Изучение культов племени сиу. Одиннадцатый ежегодный отчет Бюро этнологии секретарю Смитсоновского института, 1889-1890, Государственная типография, Вашингтон, 1861, страницы 351-544

Джеймс Оуэн Дорси

SMITHSONIAN INSTITUTION—BUREAU OF ETHNOLOGY.

A STUDY OF SIOUAN CULTS.

BY

JAMES OWEN DORSEY.

Электронная книга проекта "Гутенберг" по изучению культов сиу

Эта электронная книга предназначена для использования любым человеком в любой точке Соединенных Штатов и большинства других частей мира бесплатно и практически без каких-либо ограничений. Вы можете скопировать его, раздать или повторно использовать в соответствии с условиями лицензии Project Gutenberg, прилагаемой к этой книге, или онлайн по адресуwww.gutenberg.org. Если вы находитесь за пределами Соединенных Штатов, вам необходимо ознакомиться с законами страны, в которой вы находитесь, прежде чем использовать эту электронную книгу.

Название: Исследование культов сиу

Автор: Джеймс Оуэн Дорси

Дата выхода: 4 апреля 2015 г. [Электронная книга № 48635]
Последнее обновление: 24 октября 2024 г.

Язык: Английский

Кредиты: Подготовлено Колином М. Кендаллом, премьер-министром Бюро американской этнологии, Интернет-архивом (Американские библиотеки) и командой онлайн-распространяемой корректуры. (Этот файл создан на основе изображений, щедро предоставленных Национальной библиотекой Франции (BnF / Gallica) по адресу http://gallica.bnf.fr.)

*** НАЧАЛО ПРОЕКТА "ЭЛЕКТРОННАЯ КНИГА ГУТЕНБЕРГА : ИССЛЕДОВАНИЕ КУЛЬТОВ СИУ" ***

ПРИМЕЧАНИЕ ПЕРЕПИСЧИКА:

В этом тексте используется кодировка файла UTF-8 (unicode). Если апострофы и кавычки в этом абзаце отображаются неправильно, возможно, у вас несовместимый браузер или недоступны шрифты. Сначала убедитесь, что в “наборе символов” вашего браузера или “кодировке файла” установлено значение Unicode (UTF-8). Например, в Mozilla Firefox установите для него значение View-> Character Encoding-> Unicode (UTF-8). Например, в Internet Explorer установите для него значение View-> Encoding-> Unicode (UTF-8). Вам также может потребоваться изменить шрифт по умолчанию.

СМИТСОНОВСКИЙ ИНСТИТУТ —БЮРО ЭТНОЛОГИИ.

ИЗУЧЕНИЕ КУЛЬТОВ СИУ.

АВТОР: ДЖЕЙМС ОУЭН ДОРСИ.

Содержание.

	Страница.
Глава I. введение	361
определения “культовый” и “Siouan”	361
Siouan семьи	361

власти 361
алфавит 363
сокращений 364
Глава II.—Определения 365
утверждается вера в Великого Духа 365
явления делятся на человеческих и сверхчеловеческих 365
условия для “загадочная”, “молния” и т. д. 366
другие города Омаха и Понка условия 367
значение личных имен и родственных терминов 368
мифов и легенд отличались от сверхчеловеческих 368
Глава III.—Культы Омаха, Понка, штат Канзас и Осейдж 371
верований и практики не найдена 371
Омаха, Понка, и Канса вера в Ваканде 372
Семь великих wakandas 372
вызов тепло и ручьев 372
молитва в Ваканде 373
аксессуары молитвы 373
Омаха, Канса выражения о Ваканде 374
Понька убеждений про злых духов 374
старый Омаха пользовательские 375
солнце в Ваканде 376
вызовы 376
приношение табака 377
в Понька солнце танец 1873 378
Луна в Ваканде 378
Berdaches 378
звезд, как wakandas 379
ветры wakandas 380
вызов 380
Канса жертву ветрам 380
Осейдж освящения мистик камины 380
гром-быть Ваканде 381
Омаха и Понка вызов гром-оздоровительная 381
Гром-была вызвана воинов 382
Ictasanda пользовательские 383
Канса поклонение гром-оздоровительная 385
подземных и подводных wakandas 386

в indaȼiñga 386

других Канса wakandas 387
Омаха вызовов ловушка, и т. д. 387
пост 390
мистических деревьев и растений 390
Iȼa'eȼĕ 392
личную тайну украшения 394
того, грома шаманы 395
родовые формы украшения 397
конкретные формы украшения 398
кукурузы и буйволов 403
другими Омаха тайна украшения 403
Канса тайна украшения 405
Омаха nikie украшения 407
Омаха nikie таможенного 410
правительственных орудий 411
Омаха и Понка табу 411
Fetichism 412
Fetiches племени и рода 413
Омаха племенной fetiches 413
Осейдж племенной fetiches 414
Канса племенной fetiches 415
личные fetiches 415
колдовство 416
многозначными 417
Омаха и Понка веры в будущую жизнь 419
Канса убеждения соблюдая смерти и будущей жизни 421
Глава IV–ciwere и Виннебаго культы 423
власти 423
термин “Великий Дух” никогда не слышал, чтобы среди Айова 423
солнце wakanta 423
ветры wakantas 423
гром-будучи wakanta 424
подземные силы 424
подводных сил 424
животных wakantas 425

Apotheoses 425
жилища богов 425
поклонения 425
табу 426
государственной или племенной fetiches 427
частной или личной fetiches 427
символический земле образований Виннебаго 427
личные fetiches 428
танцы обществ 428
выдра танцует общество 429
Красного медицины танцы общество 429
зеленой кукурузы танец 429
буйвол танцы общества 429
Ɔiwere традиции 430
вера в загробную жизнь 430
Глава V. Дакота и Assiniboin культы 431
якобы Дакота вера в Великого Духа 431
Риггс на таку вакан 432
смысл вакан 433
Daimonism 433

анимизм 433
основные Дакота богов 434
мисс Флетчер на индийской религии 434
молитва 435
жертву 435
использовать краски в поклонении 438
в unkteḣi, или подводные и подземные силы 438
характер unkteḣi 438
власти unkteḣi 439
подчиненных unkteḣi 439
тайна танцы 440
В miniwatu 440
В Waki^{n}ya^{n}, или гром-существа 441
броня богов 443
войны пророк 444
духи тайна мешки 445

Takuśkaŋśkaŋ, движущихся божества 445
Tunkan или Иньян, Каменный Бог, или Лингам 447
Iŋyaŋ śa 448
Мату-НДФЛ 448
солнце и Луна 449
характер понятия 449
солнце танец 450
Дакоты аккаунт солнца танец 450
объектом солнце танец 451
соблюдались правила домохозяйствами 451
“У-Ма-нэ” 451
соблюдались правила преданного 452
племена пригласили на Танец солнца 452
дисциплина поддерживалась 452
кемпинг круг образуется 453
человек, отобранных искать тайна дерево 453
шатер подготовки 454
экспедиции в Тайны дерева 455
рубки дерева 456
дерево доставили в лагерь 457
поднятия солнца полюса 457
здание танцы коттедж 458
в Uuǵita 458
украшения кандидатов или преданных 458
предложений кандидатов 459
Обряды на танцы коттедж 460
танец 460
кандидатов раскритиковал 460
куски плоти, которые предоставляет 462
пытки владелец лошади 462
конце танца 462
навязчивые танцы 463
капитан Бурк на солнце танец 464
Berdaches 467
астрономические знания 467
днем и ночью 467
рассвет 468

погода дух 468

Heyoka 468
понятия Heyoka 468
Heyoka праздник 469
историю Heyoka мужчина 469
Heyoka женщин 471
Ия, Бог чревоугодия 471
Ikto, Иктоми, или Unktomi 471
Ćaŋotidaŋ и Hoḣnoǧića 473
Anuŋg-ите 473
пенаты 475
духи-хранители 475
убеждения о Буффало 475
Распространенность убеждения 475
происхождения из Баффало 476
в Tataŋgnaśkiŋyaŋ, или героический буйвол 477
медведь 477
волк 477
лошадей 479
пауки 479
змея ЛОР 479
двойной женщину 480
олень женщины 480
гномов или эльфов 481
болота 481
деревьев 482
обычаи, связанные с детством 482
полового созревания 483
Духа, знания и жизни будущей 484
смысл wanaġi 484
Assiniboin верования о мертвых 485
привидения не всегда видны 485
смерти и погребения знания 485
почему-Титон перестали хоронить в земле 486
Значение татуировки 486
церемоний в призрак домик 487

хорошие и плохие призраки 489
общение с призраками 489
истории о призраках 489
призрак мужа 489
одинокий путешественник 489
призрак на холме 489
Индийский, кто боролся с призраком 489
человек, который стрелял призрак 492
Assiniboin поверья о призраках 492
молитвы мертвых в том числе предков 493
метаморфозы и переселение душ 493
увещевания отсутствующих воинов 493
загадочных мужчин и женщин 493
Суслик знания 496
причины фурункулов и язв 496
результатам ложь, воровство, и т. д. 497
тайных обществ 497
Fetichism 498
государственной или племенной fetiches 498

испытаний, или Гун ругань 499
магией и колдовством 499
приметы 500
телесные приметы 500
животного приметы 500
приметы от мечты 500
Глава VI.—Культы Мандан, хидатса, и Sapona 501
органы 501
утверждается вера в Великого Духа 501
великую тайну современной божества 501
многобожие 502
поклонения 502
поста 502
жертву 502
в Okipa 502
в Daḣpike 503
культ Йони 505

Абсарока страх белого буйвола корова 505
Мандан культы 506
Мандан божеств 506
духи-хранители 507
Мандан о вере, змеи и гиганты 507
Гром знания Мандан 508
астрономические знания 508
тайну, предметов и мест Мандан и хидатса 508
тайна рок - 508
мечты 510
оракулов 510
Fetiches 510
фольклор 511
колдовство 511
многозначными 512
призрак ЛОР 512
будущей жизни 512
четыре, как мистическое число среди Мандан 513
хидатса культы 513
хидатса божеств 513
анимизм 514
поклонение стихиям, и т. д. 514
змея поклонения 514
Fetiches 515
племенной fetiches 515
личные fetiches 515
оракулов 516
мечты 516
Berdaches 516
астрономические знания 517
пищевыми продуктами ЛОР 517
четыре души в каждом человеке 517
колдовство 517
захоронения умерших 518
хидатса веры в будущее существование 518
Sapona культы 518

ГЛАВА VII.—Заключительные замечания 520
Пит на индийских религий 520
автора ответить 521
культов стихий 522
четыре четверти 524
символические цвета 527
цветов в личных имен 533
земли полномочия 534
Земли родов 534
огонь полномочия 534
огонь роды 536
ветер-производители 536
ветра роды 537
каждого квартала считаться три 537
имен ссылаться на другие миры 537
воды полномочия 537
воды люди 538
предупреждений и запросов 538
составные имена 539
личных имен из рогатых существ 541
фамилии, производные от нескольких однородных предметов или существ 542
возвращение духа к эпоним 542
функций роды и subgentes 542
“Мессия увлечение” 544
Эпилог 544

ИЛЛЮСТРАЦИИ.

ФОТО XLIV. Палатки сиу (*A*, палатка Хеджекута; *B*, палатка Мази-джинга (человек на солнце); *C*, палатка Хекага; *D*, палатка отца Какехаба; *E*, палатка Хупеда и Агаха-вакуче) 361

	XLV.	Походный круг во время танца солнца	454
	XLVI.	Танцующая ложа	458
	XLVII.	Критика кандидатов (1, Okáska nažin; 2, Ptepa kin waći)	460
	XLVIII.	Танец солнца	462
	XLIX.	Отстраненный от дел преданный	464
	Л.	Двойная женщина	480
РИС.	156.	Личное таинственное украшение Джорджа Миллера	394
	157.	Вариант рис. 156	394
	158.	Одеяние Ванукиге	395
	159.	Шатер Ванукиге	396
	160.	Одеяние Акубе	396
	161.	Одеяние Ахеап'ĕ	397
	162.	Общее украшение, относящееся к ночи и т.д.	397
	163.	Палатка Апах-ска-старшего.	398
	164.	Одеяние Апах-ска-старшего.	399
	165.	Палатка мази-jiñga (призрак, видение)	399
	166.	Палатка Nikuȼibȼa^{n}	399
	167.	Другой шатер Nikuȼibȼa^{n}	399
	168.	Одеяло из Cuɤa ma^{n}ȼi^{n}	400
	169.	Шатер Исы; видение кедра	401
	170.	Палатка ⊥esa^{n}; солнце и Радуга видения	401
	171.	Дылда украшения из палатки начальника пожарной охраны и Waqaga	402
	172.	Халат H-ȼactage	403
	173.	Дуба-ma^{n}ȼi^{n} отца шатер	403
	174.	Ma^{n}tcu-na^{n}ba палатке	403
	175.	Палатка Вакахи	404
	176.	Палатка неизвестного в Омахе	404
	177.	Шатер ⊥эбиа	405
	178.	Палатки Канса, кто имел орлиное зрение	405
	179.	Канса украшенном шатре	406
	180.	Канса украшенном шатре	406
	181.	Ma^{n}ze-guhe одежды	406
	182.	Ma^{n}ze-guhe палатке	407
	183.	Дуба-ma^{n}ȼi^{n} отца одеяло	407
	184.	Iñke-sabĕ шатер украшения	408
	185.	Iñke-sabĕ шатер украшения	409

186. Waqaga одежды 409
187. Священный шатер, в котором поляк продолжал 413
188. Медведь Бьютт, Южная Дакота 449

фиг. 189. “У-Ма-не” символ 451
190. Орел-крыло флейта 455
191. Шатер подготовки и танцевальная ложа 459
192. Дом призраков 487
193. Языческий круг Хатады 523
194. Четыре стихии и т.д. 523
195. Порядок вызова ветров в кансе и т.д. 525
196. Цию (Осейдж), порядок размещения четырех палочек и т.д. 525
197. Пака (Осейдж), порядок размещения четырех палочек и т.д. 526
198. Ка [с] е (Осейдж), порядок обхода вокруг дома 526
199. Показано, как Осейджи готовили скальп для танца 526
200. Омаха лайтнинг и четыре четверти 527

ГАСТЛИТ. СО.

ПАЛАТКИ СИУАНОВ.

ИССЛЕДОВАНИЕ КУЛЬТОВ СИУ. ДЖЕЙМС Оуэн ДОРСИ.

ГЛАВА I. Введение.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОНЯТИЙ “КУЛЬТ” И “СИУАН”.

§ 1. Культ, как он используется в настоящей статье, означает систему религиозных верований и богослужения, особенно обряды и церемонии, используемые при таком богослужении. В настоящей статье рассматриваются культы нескольких племен сиу, то есть, за двумя исключениями, тех племен, которые посетил автор.

“Сиуан” - термин, придуманный Бюро этнологии. Оно происходит от “сиу”, популярного названия тех индейцев, которые называют себя “Дакота“ или ”лакота", последнее является названием Тетон. “сиуан” используется как прилагательное, но, в отличие от своего первобытного названия, оно относится не только к племенам дакота, но и ко всему языковому роду.

СЕМЬЯ СИУАНОВ.

Семья сиуанов включает племена дакота, ассинибоин, омаха, понка, осейдж, канса, квапа, Айова, ото, Миссури, виннебаго, мандан, хидатса, кроу, тутело, билокси, катоба и других индейцев. Сапоны, которые сейчас вымерли, вероятно, принадлежали к этому семейству.

Автор был миссионером у индейцев понка, на территории нынешней Небраски, с 1871 по 1873 год. С 1878 года он приобрел тексты на родном языке и другую информацию из Омахи, Понки, Осейджа, Кансы, Виннебаго, Айовы, Ото, Миссури и Дакоты.

Стремясь получить информацию о древних верованиях индейцев, автор всегда считал целесообразным задавать вопросы индейцу в отсутствие переводчика.

ВЛАСТИ.

§ 2. Это исследование основано по большей части на заявлениях индийцев, хотя при подготовке пятой и шестой глав мы обращались к нескольким публикациям.

Следующие индейцы стали христианами до того, как автор познакомился с ними: Джозеф Ла Флеш, Фрэнк Ла Флеш, Джон Биг Элк и Джордж Миллер, все из Омахи. Джозеф Ла Флеш, умерший в 1888 году, был лидером партии цивилизации в племени Омаха после 1855 года. Одно время он был главным вождем. Он говорил на нескольких индейских языках, проведя годы среди других племен, включая пауни, когда служил в меховой компании. Его сын Фрэнк работает в Индейском бюро в Вашингтоне с 1881 года. Автор получил значительный лингвистический материал от отца и сына. Отец с Двумя Воронами помогал автору летом 1882 года в пересмотре его социологических заметок, результатом чего стала подготовка “Социологии Омахи”, которая была опубликована в третьем ежегодном отчете директора Бюро этнологии. Джон Биг Элк, уроженец Омахи, из рода лосей, опубликовал статью “Священные традиции и обычаи” и несколько исторических статей, опубликованных в “Вкладах в североамериканскую этнологию”, том VI. Джордж Миллер, представитель рода иктасанда или Тандер, является уроженцем Омахи, от которого была получена почти половина главы III, включая большинство иллюстраций из Омахи.

Следующие индейцы были не христиане: Gahige, две вороны, ɗaɕ́iⁿ-naⁿpajĭ, и Самуил Фремонт, все Омаха; Nudaⁿ-AXA, а Понька; и Канса, Осейдж Бич, Миссури, Айова, Виннебаго и информаторов.

Два Ворона был несколькими способами связан с древними организациями своего народа. Он был главой, или никагахи, являясь, таким образом, по должности членом класса, который выполнял гражданские и религиозные функции государства. Он был полицейским во время охоты на бизонов. Он действовал как капитан, или военный вождь, и он является ведущим врачом в ордене шаманов Буйволов, являясь хранителем “сладкого лекарства”.

_WBR_ɕ́aⁿiⁿ naⁿpajĭ, или Тот-кто-не-боится-вида-пауни, является членом подродства Черного Медведя, а также одним из слуг рода Лося, его обязанностью является присутствие в священном шатре этого рода и помощь в церемониях, связанных с вызовом Существ Грома.

Гахиге был вождем инке-сабе, рода буйволов, и на момент своей смерти он был хранителем двух священных трубок.

Сэмюэл Фремонт относится к подроду Игл. Он приехал в Вашингтон осенью 1888 года и помогал автору до февраля 1889 года.

Нудах-акса - вождь части рода Громовых существ понка. Автор знает его с 1871 года.

Другие индийские власти называть нет необходимости, поскольку они по существу согласны.

При подготовке главы о Дакоте и Ассинибоине были проведены консультации со следующими авторитетными органами:

Брюйер (Джон), дакота, тексты МИСС Титон. 1888. Переведено им самим. Бюро этнологии.

Бушоттер (Джордж), Дакота, тексты МИСС Титон. 1887-88 годы. Переведено Дж. Оуэном Дорси. Бюро этнологии.

Флетчер (мисс Элис К.), Танец солнца индейцев огалалла сиу. Под ред. доц. Адв. наука., Монреальское собрание Мисс, 1882, стр. 580-584.

Флетчер (мисс Элис К.), несколько статей в Rept. Музей Пибоди, том 3, 1884, стр. 260-333.

Хови (преподобный Х. К.), “Эйай Шах", в Am. Антиквар, январь 1887 г., стр. 35, 36.

Лонг (майор Щ.И.Т.), путешествие на лодке к водопаду Святого Антония. В Миннесоте. История. Соч. Колл., вып. II, часть 1, стр. 18, 19, 55.

Линд (J. W.), Религия Дакотов. В Миннесоте. История. Соц. Колл., том. II, часть 2, стр. 57-84.

Понд (Г. Х.), "Суеверия Дакоты". В Миннесоте. История. Соц. Колл., том. II, часть 3, стр. 32-62.

Риггс (S. R.), "Теогония сиу". В Утра. Антиквар, т. II, № 4, стр. 265-270.

-. В Ам. Антик., т. V, 1883, стр. 149.

-. В Ам. Филолог. Доц. Сборник, 3-я сессия, 1872, стр. 5, 6.

-. Та-ку Ва-кон, или Евангелие среди дакотов, 1869.

Скажем (Thos.), в книге Джеймса (Э.) "Отчет об экспедиции Лонга". Rocky Mts., vol. I, Фил., 1823.

Ши (Дж. Гилмари), Am. Cath. Миссии, Нью-Йорк (после 1854 г.).

Смет (преподобный П. Дж. де), Западные миссии и миссионеры, Нью-Йорк (н. э.).

Вудберн (доктор Дж. М.-младший), МИСС Буква и словарь тетона, 1890. Бюро этнологии.

АЛФАВИТ.

§ 3. За исключением семи букв, взятых из дакотского словаря Риггса и используемых только в дакотских словах, символы, используемые при записи индейских слов, встречающихся в этой статье, принадлежат алфавиту, принятому Бюро этнологии.

ПРИМЕЧАНИЕ ПЕРЕПИСЧИКА:

Многие буквы в оригинальной книге не могут быть точно представлены доступным набором символов. В следующей таблице объясняются соглашения, используемые для представления таких символов. В таблице “x” используется для обозначения "любой буквы".

Символ	Символ в книге
‘	Перевернутая запятая слева от буквы и приподнятая над базовой линией, как одиночная открывающая кавычка.
’	Запятая справа от буквы и приподнятая над базовой линией, как одиночная закрывающая кавычка.
´	“Знак ударения” — косая черта по диагонали, обозначающая ударный слог.
[x]	Письмо перевернуто вверх ногами. Это используется для перевернутой строчной буквы "p", потому что перевернутая строчная буква p слишком похожа на "d"; и для перевернутой буквы "s", которая слишком похожа на перевернутую правую букву "s"; и для перевернутой буквы K в верхнем регистре, потому что я не думаю, что этот символ существует в Unicode.
ȼ	Строчная буква "c" с сильным ударением и знаком ниже.
Ȼ	Заглавная буква "c" с острым ударением и знаком ниже.

также, как и в *отца*.
‘a изначально взорвалась.
ă, как и во *что*, или в качестве *O*. В *не*.
‘ă, ă изначально взорвалась.
ä, a в *шляпе*.
c, *Ш* В *ей*. См. ш.
ɔ, медиальный*звук*, сонатный сурд.
ć (Письмо Дакоты), как *ch* в *церкви*.
ç, as *th* in *thin*.
, [
, сонатный-сурд.*ȼ, как*-й*в*.
.*e, как в*they

.
‘e, первоначально взорванный e.*ĕ, как в*get
.,,,‘ĕ первоначально взорвался ĕ.
g, как в *go*.
ġ (в Дакоте), *gh*. См. x.
ɥ (в Осейдже), буква h после чистой или назализованной гласной, произносимая через рот с широко расставленными губами.
ḣ (в Дакоте),*kh*и т.д. Смотрите q.
i, как в *machine*.
‘i, первоначально разделенный i.
ĭ, как в *pin*.
j, как *z* в *azure* или как *j* во французском *Jacques*.
ʞ медиальное к, сонатный сурд.
к’, раздвоенное к. Смотри следующую букву.
ḳ (в Дакоте), раздвоенный к.
ŋ (в Дакоте), после гласной имеет звук *n* во французском *bon*. См. ⁿ.
ɯ(в Kansa), медиальное m, звук между m и b.
ñ, as *ng* in *sing*.
hn, its initial sound is expelled from the nostrils and is scarcely heard.
o, as in *no*.
‘o, an initially exploded o.
[p], a medial b or p, a sonant-surd.
p’, an exploded p.
q, as German *ch*, в *ax*. См. ḣ.
[s], медиальный z или s, сонатный сурд.
ś (в Дакоте), как *sh* в *she*. См. c.
ɬ , медиальное d или t, сонатный сурд.
t’, взорванный t.
u, как *oo* в *инструменте*.
‘u, первоначально взорванный u.
ŭ, как *oo* в *стопе*.
ṵ, звук между o и u.
ü, как в немецком *kühl*, *süss*.
x, *gh*, или почти арабском *гхайн*. Смотрите ġ.
((в Дакоте), как *z* в *azure*. Смотрите Дж.
ди-джея в роли *джея* в *судье*.
тс в роли *ч*. в *церкви*. См.
tc’, взорванный tc.
ɬ ɔ, медиальный tc, сонатный сурд.
ts’, взорванный ts.
ɬ [s], медиальный ts, сонатный сурд.
ai, как в *проходе*.
au, как *ow* в *как*.
yu, как *u* в *мелодии*, или *ew* в *немногих*.

Следующие имеют обычные английские звуки: b, d, h, k, l, m, n, p, r, s, t, w, y и z. Превосходящая n (^{n}) после гласной (сравните Dakota ŋ) имеет звук французской n в bon, vin и т.д. Знак плюс (+) после любой буквы продлевает ее.

Гласные ‘a", "e", "i", "o", "u" и их модификации обозначены как изначально взорванные гласные из-за отсутствия лучшего названия, поскольку в каждом случае имеет место начальный взрыв. Эти гласные нельзя назвать “вдохами”, поскольку ни с одним из них не используется вдох; о них также нельзя говорить как о “гортанных вдохах", поскольку они являются приблизительно или частично грудными звуками. Автор обнаружил их не только в языках сиу, но и в некоторых языках западного Орегона. В 1880 году брат покойного генерала Дж. Армстронг из Хэмптона, Вирджиния, родившийся на одном из Гавайских островов, сообщил автору, что этот класс гласных звуков встречается в языке его родной страны.

СОКРАЩЕНИЯ.

Сокращения в подстрочных переводах следующие:
sub.—подлежащий.
ob.—объект.
st.—сидящий.
std.—стоящий.
recl.—полулежащий.
mv.—движущийся.
col.—собирательный.
lg.—длинный.
cv.—криволинейный.
pl.—множественное число.
петь.—единственное число.
an.—одушевленный.
in.—неодушевленный.

ГЛАВА II. ОПРЕДЕЛЕНИЯ.

ПРЕДПОЛАГАЕМАЯ ВЕРА В ВЕЛИКОГО ДУХА.

§ 4. В течение нескольких сотен лет утверждалось, что североамериканский индеец верил в единого Великого Духа до прихода белой расы на этот континент, и что, поскольку он был монотеистом, обратить его в христианство было несложно. Индейцев изображали говорящими о “Великом Духе”, “Хозяине Жизни” и т.д., как будто идея единого Бога была знакома нашим аборигенам в доколумбовый период.

Хотя автор не желает связывать себя общим отрицанием этого утверждения, он был вынужден прийти к выводу, что оно нуждается в существенной модификации, по крайней мере в той мере, в какой оно относится к племенам племени сиу. (См. §§ 7, 15, 21-43, 72-79, 92-99, 311, 312, 322-326, 341-346.)

При внимательном изучении обнаружится, что во многих случаях индейцы быстро перенимали фразы цивилизации в общении с белыми людьми, но в разговоре друг с другомони используют свои собственные термины. Изучающий нецивилизованные расы всегда должен быть настороже, опасаясь наводящих вопросов и ответов на них. Автор на собственном опыте убедился, что безопаснее позволить индейцу рассказать свою историю его собственными словами, чем пытаться задавать ему вопросы таким образом, чтобы выявить, какие ответы желательны или ожидаемы.

§ 5. В 1883 году автор опубликовал статью “Религия омаха и понка” в журнале American Antiquarian из Чикаго. С тех пор он получил дополнительные данные, снабдившие его множеством непреднамеренных совпадений, которые привели его к более широкому взгляду на предмет.

ЯВЛЕНИЯ, РАЗДЕЛЯЕМЫЕ НА ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ И СВЕРХЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ.

§ 6. Рассматривая предмет с точки зрения индейца, следует избегать разговоров о сверхъестественном в отличие от естественного. Безопаснее делить явления в том виде, в каком они представляются индийскому сознанию, на человеческие и сверхчеловеческие, поскольку многие, если не большинство природных явлений загадочны для индийца. Более того, даже сам человек может стать таинственным благодаря посту, молитве и видению.

Одним из основных источников ошибок было неправильное понимание индийских терминов и выражений. Очень важно попытаться установить точные значения некоторых местных слов и фраз, прежде чем мы продолжимрассмотрение предмета.

ТЕРМИНЫ, ОБОЗНАЧАЮЩИЕ “ТАИНСТВЕННЫЙ”, “МОЛНИЯ” И Т.Д.

§ 7. Поскольку внимание автора было привлечено к статье мистера Хьюитта “Символика змеи” в ирокезских языках [1] Бюро этнологии, было проведено аналогичное исследование терминов сиу, результаты которого представлены ниже. В связи с терминами, обозначающими “змею”, мистер Хьюитт показал, как они соотносятся в языках, с которыми он был знаком, с другими терминами, такими как “демон”, “дьявол”, “волшебник”, “ведьма”, “утонченный”, “оккультный”, “таинственный” и “сверхъестественный”.

В Дакоте мы находим следующее: Waka^{n}, таинственный, чудесный, непонятный, часто переводится как “святой” миссионеры; waka^{n}-ирчп (в Санти), waka^{n}-КДИ (в Янктон), молнии, возможно, содержащий ссылку на линию-зигзаг или Цепная молния; waka^{n} etco^{n}, поупражняться в ловкости рук; и wa^{n}mducka, змея. Есть много производных от ваках, среди которых Таку ваках, буквально “нечто таинственное", переводимое как “некто таинственный” или “святое существо", и ваках-танка, буквально “Великий таинственный (один)", оба этих термина теперь применяются к Богу миссионерами и их обращенными, хотя ваках-танка - это имя существа-Грома.

В алфавите Риггса (продолжение N. A. Ethn., Vol. VII) O, эти слова так написано: Wakaŋ, wakaŋhdi, wakaŋkdi, wakaŋ ećoŋ, waŋmduśka, Таку Wakaŋ, и Wakaŋtaŋka. Одно из дакотских слов, обозначающих “пожилой”, - ка^{n} (kaŋ в алфавите Риггса); но хотя это относится к людям, мы не можем сказать, связано ли оно с ваках (или wakaŋ).

На Œgiha, языке, на котором говорят понка и Омаха, ваканда означает “таинственный” или “могущественный”, и применяется в нескольких смыслах. Сейчас оно используется для обозначения Бога монотеизма. Некоторые старики говорят, что их предки всегда верили в высшую Ваканду, или Таинственную Силу. Иногда это относится к Громовому существу. Однажды шаман Понка, Сведенная Судорогой Рука, сказал автору: “Я Ваканда”.Вакандаги, как существительное, означает подземное или водное чудовище, большую рогатую рептилию, упоминаемую в мифах и, как предполагается, до сих пор обитающую под утесами вдоль реки Миссури. С этим термином сравните дакота уктеки (Uŋkteḣl, из Риггса) и виннебаго вактчеки, последний дал название роду Водяных монстров (Waktceqi ikikaratcada). Вакандаги иногда используется наречно, как, си вакандаги, он удивительно скуп! Э вакандаги, он (маленький ребенок) говорит на удивление хорошо (для такого маленького)! Спасибо вакандаги, он очень хорошо бегает (для такого маленького)! Спасибо вакандаги, он (маленький ребенок) очень хорошо ходит! Ваканди, что означает "быть в большой спешке", возможно, содержит в себе идею приложить большие усилия для того, чтобы выполнить что-то быстро. WěS'a, змея, не имеет отношения к другим, только что приведенным. Также нельзя найти слово, обозначающее “волшебник” или “фокусник”, относящееся к ним. В Кансе слово "Ваканда" используется для обозначения сверхчеловеческих существ или сил, как в Омахе и Понке, но автор никогда не слышал, чтобы шаман применял этот термин к себе. Вакандаги имеет другое значение, таинственный, чудесный, непостижимый, как, например, ника вакандаги, таинственный человек, шаман, жонглер, доктор; нануба вакандаги, таинственная или священная трубка; вакандаги вагаксе, ловкость рук таинственных мужчин и женщин. Ваканда кудже, серый загадочный слон. ваках означает не змею, а тыкву, что соответствует омахе и понке, wata^{n}, и осейджу, wakqa^{n} и watqa^{n}. [M] йец'а (почти, Byets'a) - кансийское слово, обозначающее змею.

В Осейдж Вакана соответствует канса Ваканда, а вакакаи - это то же самое, что канса Вакандаги. Вец'а - это змей. В Квапе Вакадаи, похоже, соответствует канса Вакандаги.

В айвере (Айова, Ото, Миссури) Вакана - это то же самое, что канса Ваканда. ваках означает змея. вакам кирахе, род Змей. Ва-ху-при^{n}, таинственный, как человек или животное; но ва-ко-ньи-та^{n}, таинственный, как неодушевленный предмет.

В "Виннебаго" были найдены три названия сверхчеловеческих существ. Один Waɣu^{n}se или Wagu^{n}ze, которые не могут быть переведены друг от друга Ma^{n}'u^{n}-на Земле-производитель, третья Qo-pi^{n}-не количественное смягчение-Тэ-ră, великая загадка. Копин, по-видимому, связан с вакопини (с которым сравните ⊥ɔiwere, wahupri^{n}), термином, используемым для отличия людей других рас от индейцев, точно так же, как в дакоте вакитку (в алфавите Риггса, waśićuŋ), который сейчас используется для обозначения “белого человека”, "черного человека" и т.д., сохраняет на диалекте Тетон свое древнее значение сверхчеловека или духа-хранителя. Вакавакс на языке Виннебаго обозначает ведьму или волшебника. вакан-на - это змей, и Вакан икикаратча-да, род Змей; Вакантча, или Вакантча-ра, гром, существо-Гром; Вакантчанка-ра, шаман или таинственный человек.

ДРУГИЕ ТЕРМИНЫ ОМАХИ И ПОНКИ.

§ 8. Другие термины приведены как имеющие отношение к теме. Они встречаются в языках омахи и понка. Кубе, таинственный, как человек или животное (в древние времена все животные были людьми); но о таинственном неодушевленном предмете говорят как о "вакубе”. Uqube означает загадочность человека или животного. uqubeaɬ a¢ica^{n}, относящийся к такой

загадочности. Ваканда₭ icica^{n}, относящийся или отсылающий к Ваканде. Ники - это термин, который относится к мифическому предку, к какой-то части его тела, к некоторым его деяниям или к какому-то древнему обряду, приписываемому ему. “никиэмэйм” - это личное имя такого персонажа. I'ae'e¢ĕ, буквально “жалеть его из-за этого, наделяя его определенной властью”. Его основное упоминание относится к таинственному животному, но переносится на человека, имеющего видение, следовательно, это означает “получать таинственные вещи от животного, как в видении после голодания; видеть, как в видении, лицом к лицу (не во сне); видеть наяву и таинственным образом вести беседу с животным о таинственных вещах”.

§ 9. Имена дедушки, бабушки и старика - это термины почитания сверхчеловеческих существ, к которым эти имена применяются в заклинаниях. (См. §§ 15, 99.)

ЗНАЧЕНИЕ ЛИЧНЫХ ИМЕН И ТЕРМИНОВ РОДСТВА.

В заметке о “Религиозной церемонии Четырех ветров или Сторон Света, соблюдаемой индейцами Санти-сиу” мисс Флетчер [2] отмечает: “Имя подразумевает родство и, следовательно, защиту; благосклонность и влияние исходят от источника имени, будь то род или видение. Таким образом, имя показывает принадлежность индивида; оно, так сказать, оценивает его, и он склонен полагаться на его подразумеваемую силу. * * * Священное значение имени в сознании индейца указывается в той части церемонии, где “Нечто, что движется”, кажется, заслоняет ребенка и окружает его, и обращается к мужчине-вакану как к отцу. Мужчина-вакан отвечает, называя бога "дитя", в то же время призывая сверхъестественную защиту и заботу о мальчике, когда он кладет к ногам посланника Невидимой Силы подношения даров и воздает честь празднику. Таким образом, личное имя [3] у индийцев указывает на покровительственное присутствие божества и, следовательно, должно соответствовать церемониальному характеру индийской религии ”.

В этой церемонии к сверхчеловеку обращаются термином, подразумевающим *младшество*, а к человеческому существу, человеку вакан, термином, связанным с *старшинством*, что является очевидным нарушением обычного обычая; но, несомненно, можно найти какое-то объяснение этому кажущемуся исключению из правила.

МИФЫ И ЛЕГЕНДЫ ОТЛИЧАЮТСЯ ОТ СВЕРХЧЕЛОВЕЧЕСКИХ.

§ 10. Омаха, Понка, и родственные племена отличить на сегодняшний день между мифом (higa^{n}, higu) и легенду или историю (iu¢a и т. д.) с одной стороны, и что, с другой стороны, называется “Wakanda₭ a¢ica^{n},” “uqubea₭ a¢ica^{n}” и “i¢a'e¢ĕa₭ a¢ica^{n}.” Бывший говорят только для развлечений и называются, “iusicta^{n} iu¢a,” лживые истории. Они рассматриваются как “икавадика", относящиеся к нелепому. С этим можно сравнить утверждения Ланга: [4]

“Среди низших и наиболее отсталых, как и среди наиболее развитых рас, сосуществуют мифические и религиозные элементы веры. Рациональный фактор (или то, что представляется нам рациональным фактором) виден в религии; иррациональное заметно в мифе ”. * * * “Рациональный и иррациональный аспекты мифологии и религии могут быть ровесниками по древности, насколько это определенно известно, или один изних, в темной глубине опыта смертных, мог предшествовать другому”. Автор обнаружил некоторые индийские мифы, которые изобилуют тем, что для цивилизованного ума является величайшей непристойностью, и при этом без малейшего упоминания о происхождении каких-либо природных явлений. Мифы

этого типа, по-видимому, были рассказаны из любви к непристойному. В них нельзя найти ничего таинственного или религиозного. Возможно, такие мифы имеют современное происхождение, но это должно оставаться загадкой.

§ 11. Омаха и понка находятся в переходном состоянии, поэтому многие из их старых обычаев и верований исчезают. Некоторые из них были потеряны в течение последних пятидесяти лет, другие - в течение последнего десятилетия, согласно безупречным свидетельствам. Понка более консервативны, чем Омаха, а канса и Осейдж, по оценке автора, более консервативны, чем понка.

§ 12. Хотя было сказано, что индейцы боялись рассказывать мифы, кроме как зимними ночами (и некоторые индейцы рассказали об этом автору), у автора не было проблем с получением мифов днем в разные сезоны года.

§ 13. Джеймс Александер, чистокровный виннебаго из рода Волков и не христианин, сказал автору, что мифы о виннебаго, называемые ими вай-каам-на, претерпели существенные изменения в процессе передачи, и что весьма вероятно, что многие из них полностью отличаются от того, какими они были несколько поколений назад. Даже в одном и том же племени в наши дни автор обнаружил не менее трех версий одного и того же мифа, но могут быть и другие.

Миф о Большой Черепахе - тому пример. [5] Рассказчик признал, что он сам внес в нее некоторые дополнения.

§ 14. Не требуется ни поста, ни молитвы, прежде чем человек сможет рассказать миф. Совсем иначе обстоит дело с теми вещами, которые являются “вакандадика”, или связаны с видениями или тайными обществами. В основном это согласуется с тем, что г-н Джеймс Муни из Бюро этнологии узнал от чероки из Северной Каролины. Г-н Фрэнк Х. Кушинг обнаружил, что индейцы зуни проводят различие между своими фольклорными и культовыми знаниями, то есть между своими легендами и мифическими сказаниями, с одной стороны, и их драматизированными историями сотворения мира и их религиозными обрядами, с другой, причем каждому классу знаний дается особое название. Для них мифические сказки и фольклорные предания в целом - всего лишь бахрома одежды, а не сама одежда. Когда они разыгрывают историю сотворения мира и т.д., им кажется, что они повторяют представленные обстоятельства, и что затем они окружены теми самыми существами, о которых говорится в священных историях. Похожие верования были обнаружены доктором Вашингтоном Мэтьюзом, как показано в его статье, озаглавленной “Молитва шамана навахо”, опубликованной в журнале American Anthropologist of Washington, округ Колумбия, за апрель 1888 года.

§ 15. В то же время, по-видимому, существует некоторая связь между определенными мифами и личными именами, называемыми “именами ники”. Это будет подробно рассмотрено в будущей монографии “Индийские личные имена”, которая сейчас находится в процессе подготовки. Пока достаточно одного примера. В роду [к] азе из Омахи есть ники-название, ɗAsi duba, Четыре Пика. Автор не понимал его происхождения, пока не изучил миф о Хаксиге и не понаблюдал за молитвами, произносимыми при сборе камней для парной ванны. К каждому камню обращались как к почтенному человеку (см. § 9), несколько раз упоминались Четыре Вершины и

были вызваны два высших божества, или главных таинственных божества (Ваканда санга агандахам хнанкаче). [6]

Это последнее относится к Ваканде, находящейся наверху, и к той, что находится под землей. Следовательно, возможно, что в прошлые века племена сиу не проводили различия между этим мифом и тем, что такое “вакандадика”. Но у нас нет средств доказать это.

§ 16. Большинство из Омаха государственных средств (“wewaspe”) были “Wakandaɬ aȼicaⁿ,” но были вещи, которые были “Wakandaɬ aȼicaⁿ,” которые не были“wewaspe”, таких как закон catamenial уединение. которые не были “wewaspe”, такими как закон о семейном уединении.

ГЛАВА III. КУЛЬТЫ ОМАХИ, ПОНКА, КАНСЫ И ОСЕЙДЖА.

ВЕРОВАНИЯ И ПРАКТИКИ НЕ НАЙДЕНЫ.

§ 17. Существуют определенные верования и обычаи, которых нет у четырех племен, культы которых рассматриваются в этой главе. Предкам не поклонялись. При жизни к ним обращались с благоговением, и когда они умерли, обращение к ним по имени не противоречило обычаю, и их смерть не повлекла за собой смены названия какого-либо предмета или явления. Это было очень распространенным явлением, когда имя умершего брал на себя оставшийся в живых родственник. Об этом свидетельствуют генеалогические таблицы нескольких племен сиу, материал для которых был собран автором и который войдет в его монографию “Личные имена индейцев”, которая сейчас готовится к публикации Бюро этнологии.

§ 18. Они никогда не слышали о сатане или дьяволе, пока не узнали о нем от белых людей. Теперь они приняли термины “Ванаксе пьядж”, “Ингалаксе пьядж" и “Ваканда пьядж”. Первый используется Омахой и Понкой, остальные были слышны только среди Понка. У них есть определенная поговорка, применимая к молодому человеку, который является лжецом или плохим в каком-либо другом смысле: “Ванахе пьядж эгах Ахах”, то есть “Он подобен злому духу!” Когда это обращено к плохому человеку, это становится “Ванаксе пьядж эикигах-кти джах”, то есть “Ты ведешь себя точно так же, как злой дух”.

§ 19. Хотя было сказано, что герой поклонения была неизвестна среди Омаха и Понка, она узнала, что Омаха матери пугают своих непослушных детей, говоря им, что Icibajĭ (герой ⊥e-sĭnde Генс) или его друг ⊥exujaⁿ (герой [к]aⁿze Генс) бы поймать их, если они не ведут себя. Не существовало поклонения полубогам, поскольку полубоги были неизвестны. Два Ворона и Джозеф Ла Флеш сказали, что фаллический культ неизвестен, и они были удивлены, услышав, что он практиковался каким-либо племенем. (См. § 132, 164.) Поскольку понка переняли танец солнца у своих соседей из Дакоты, вполне вероятно, что они практиковали фаллический культ.

§ 20. Тотемам и шаманам не поклонялись, хотя они все еще почитаемы. Алтари или алтарные камни были неизвестны. Благовония не использовались, если только под этим названием мы не имеем в виду запах табачного дыма, поднимавшийся к Громоподобному существу, или использование кедровых листьев в парилке. Человеческих жертвоприношений не было, и каннибализм непрактиковался.

ОМАХА, ПОНКА И КАНСА ВЕРЯТ В ВАКАНДУ.

§ 21. По словам Двух Ворон и Джозефа Ла Флеша, предки Омахи и Понки верили, что существует Высшее Существо, которого они называли Ваканда. “Ваканда т'аи т'эегаи, они верили, что Ваканда существует”. Они не знали, где Он был, и не брались сказать, как Он существовал. Не было ни одного публичного собрания, на котором кто-то из людей рассказывал бы другим о существовании Вакауды, ни какого-либо общего собрания с целью поклонения Ему и молитвы. Каждый человек в глубине души думал, что Ваканда существует. Некоторые называли солнце Вакандой, хотя многие так к нему не относились. Многие обращались кВаканде, так сказать, вслепую или наугад. Некоторые поклонялись Громовому существу под этим именем. Особенно это касалось тех случаев, когда мужчины брались вступить на тропу войны. [7] Мистер Сэй записал о кансе: “Они говорят, что никогда не видели Ваканду, поэтому не могут претендовать на Его персонификацию; но они часто слышали, как Он говорит в раскатах грома. Они часто носят панцирь в честь или в качестве представления о Нем, но они не притворяются, что он похож на Него или имеет что-то общее с его формой, организацией или размером ”.

СЕМЬ ВЕЛИКИХ ВАКАНД.

§ 22. ɗa¢̸iⁿ-naⁿ-pajĭ говорит, что существует семь великих Wakandas, следующим образом: “Ugahana [п]Азе или тьмы, Махеж или верхнем мире ┴Анде, и землю, Iñg¢̸aⁿ или Гром-существо, Miⁿ или Солнце, Niaⁿba или Луны и Утренней Звезды. Основная Ваканда находится в высшем мире, превыше всего”. (Это отрицалось Джозефом Ла Флешем и Двумя воронами; см. § 93.) Сначала автор думал, что это были силы, которым поклонялись Хаджи-нападжи и члены его рода или подгруппы; но последующие исследования и заявления, встречающиеся в текстах, дают совокупные доказательства в пользу мнения, что у некоторых или всех этих сил было много верующих среди омахи и родственных племен.

ПРИЗЫВ ТЕПЛА И ПОТОКОВ.

§ 23. ɗaⁿiⁿ-Naⁿpajĭ сказал, что Макте, или Тепло, - хорошая Ваканда. Ниих, по его словам, к текущему Потоку обратился человек, пожелавший перейти его вброд: “Ты - личность и Ваканда. Я тоже личность. Я хочу пройти сквозь тебя и достичь другой стороны”. Два Ворона отрицал это, говоря, что его народ никогда не молился ручью; но Джордж Миллер сказал, что это правда, потому что его отец, Маленький Солдат, молился ручью, когда был на тропе войны, и что такие призывы совершались только во время войны.

МОЛИТВА ВАКАНДЕ.

§ 24. Молитва Ваканде, по словам Ла Флеша и Двух Ворон, была сотворена не для мелочей, таких как поход на рыбалку, а только для великих и важных начинаний, таких как поход на войну или отправление в путешествие. Когда человек хотел путешествовать, он сначала отправлялся один на утес, где молился Ваканде, чтобы она помогла ему и его семье, защитив их во время его отсутствия и даровав ему успешное путешествие. В то время, когда понка остались без еды, Конь-с-желтой-шерстью, или Канге-хи-зи, помолился Ваканде на холме за Каменистым Холмом. Последний является заметной достопримечательностью северной Небраски (на территории округа Тодд, Дакота, в 1871-73 годах), примерно в 7 милях от реки Миссури и агентства Понка (1870-77 годы) [8]. Несколько человек из Омахи сказали, что местами для молитвы были скалы, высокие утесы и горы. “Вся Омаха ходила в такие места молиться, но они не молились видимому

объекту, хотя и называли его Дедушкой”. (Фрэнк Ла Флеш.) Они курили в сторону вызываемого объекта и клали на него дары килликинника и т.д. Сравните с этим дакотский обычай вызывать в прерии боулдера, называя его тункаксидах (tukakaśśidaŋ), или Дедушкой, символизирующим Земное существо. [9] Хотя было сказано, что высокий утес был просто местом для молитвы Ваканде, и что сам он не назывался Вакандой, автор узнал от членов племен Омаха и Поука, что когда они впервые вышли на тропу войны, их имена были изменены, и один из стариков был отправлен на утесы, чтобы сообщить новости различным Ваканде. , включая утесы, деревья, птиц, насекомых, рептилий и т.д. [10]

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ МОЛИТВЫ.

Среди принадлежностей молитвы были следующие: (*a*) Действие, называемое ¢istube у омахи и понка, riçtowe у трех племен ивере и yuwi^{n}tapi (ювиатапи) у дакота, состоящее в поднятии рук просящего ладонями к предмету или лицу призываемого с последующим движением руки вниз к земле, не прикасаясь к предмету или человеку (см. §§ 28, 35, 36). (*b*) Направление трубки мундштуком в сторону вызываемой мощности (см. §§ 29, 35, 40). (*c*) Использование дыма из трубки (см. §§ 27, 36) или запаха горящих кедровых иголок, как в парилке. (*d*) Применение родственного термина “дедушка" или его альтернативы “почтенный мужчина" к мужской силе и “бабушка” к женской силе (см. §§ 30, 31, 35, 39, 59, 60, и т.д.). (*e*) Церемониальный плач (Xage, причитать или плакать — Дакота чейя. Смотри § 100). [11] (*f*) Жертвоприношение или подношение товаров, животных, кусков плоти просителя и т.д. В наше время канса заменили жизни животных, таких как олени, куропатки и т.д., жизнями врагов человека (см. §§ 28, 33 и т.д.).

ВЫРАЖЕНИЯ ОМАХИ И КАНСЫ О ВАКАНДЕ.

§ 25. Сэмюэл Фремонт сказал, что до появления белой расы у жителей Омахи были определенные выражения, которые они использовали, говоря о Ваканде. Когда индейца встречала какая-либо неожиданная удача, люди обычно говорили: “Ваканда оказала ему некоторую помощь”. [12] Или они могли бы сказать: “Ваканда его знает”. [13] Иногда они говорили: “Ваканда планировал для себя (то есть для своего друга, родственника или объекта). [14] Если канса процветает, он говорит: “Ваканда ака амандюксюдже, он же эйау”, то есть: “Ваканда действительно смотрел на меня!” И, говоря об успехе другого, он говорит: “Ваканда ака ника йинке уйуксудже ака эйау”, то есть “Ваканда действительно смотрел на этого человека”.

Сэмюэл Фремонт сказал, что когда животное почувствовало приближение охотника и, следовательно, убежало от него, человек помолился так:

ГАУ	Ваканде,	Вани та	wi^{n}	a^{n}¢á и	éi^{n}te	cĭ	i^{n}¢ég ¢ize	égaⁿ.	Cĭ	wi^{n}	wa¢íɔ naa^{n}¢ ákiɢe	ka^{n}b¢ égaⁿ,
Хо,	Ваканде,	четверогое	одна	ты дал мне	, возможно,	снова	взять твою спину	несколько	раз	одна	причина появляют	я надеюсь

	от меня	ся со мной

то есть: “Хо, Ваканда, возможно, ты и подарил мне животное, но теперь кажется, что ты забрал его у меня. Я надеюсь, что ты заставишь другого явиться мне”. Но если охотник стрелял в животное и промахивался, он ничего не говорил.

ПОВЕРЬЕ ПОНКА О ЗЛЫХ ДУХАХ.

§ 26. Около восемнадцати лет назад народ понка, резервация которого в то время находилась в южной Дакоте, рассказал автору, что они верят, что смерть вызвана некими злонамеренными духами, которых они боятся. Чтобы предотвратить будущие визиты таких духов, выжившие раздали все свое имущество, надеясь, что, поскольку они оказались в таком плачевном положении, духи не сочтут нужным делать их еще более несчастными. На похоронах в Мази-киде, штат Омаха, автор заметил, что кто-то подошел к трупу и обратился к нему. Говоря об этом в 1888 году, Сэмюэл Фремонт сказал, что говоривший сказал: “Ваканда стала причиной вашей смерти”. Говоря это, Фремонт употребил единственное число. “Ваканда ака”. Повторив это Джорджу Миллеру, последний сказал, что это должно было быть “Ваканда ама”, во множественном числе, “Таинственные Силы”, поскольку жители Омахи верили более чем в одну Ваканду, прежде чем узнали о едином Боге монотеизма.

Это согласуется с тем, что узнали о дакоте покойные миссионеры, господа С. Р. Риггс и Г. Х. Понд, а также покойный Джеймс В. Линд, как указано в главе V.

СТАРЫЙ ОБЫЧАЙ ОМАХИ.

§ 27. “Abicude”, -сказал Сэмюэл Фремонт, - “это слово, которое относится к старому обычаю Омахи и Понка, то есть к обычаю выпускать дым на землю во время молитвы. Омаха и понка держали трубку во время курения в шести направлениях: к четырем ветрам, земле и верхнему миру”. Точный порядок был забыт Фремонтом, но Льюис и Кларк записали соответствующий обычай шошони. Капитан. Льюис рассказывает, как вождь шошонов, раскурив свою трубку из прозрачного зеленого камня (вместо катлинита), произнес речь, после чего указал черенком трубки на четыре стороны небес, начиная с востока и заканчивая севером. После трехкратного вытягивания ствола в сторону капитана . Льюис направил его сначала к небесам, а затем в центр небольшого круга гостей, вероятно, к земле, символизируя подземную силу. [15]

Обращаясь к четырем ветрам, жители Омахи используют своеобразное выражение:

┴a [п]é	dúba	híɕaɕĕ	ɕáɕiⁿcé, iⁿ	wiñɫaⁿi-gă,	ты, который вызывает четырех ветров, чтобы добраться до места, помогите вы мне!

Ветер	четыре	ты заставляешь их доноситься туда	, к тебе (пой.) кто движется,	помогите мне.

Вместо классификатора единственного числа ¢aⁿce можно было ожидать употребления обычного множественного числа nañkácĕ, "вы, кто сидит, стоит или движется". (См. § 33.)

Обращаясь к земле и высшему миру, проситель должен был сказать: “Я обращаюсь с мольбой к тебе, одному из двух, к тебе, лежащему на спине, и к тебе, другому, сидящему прямо над нами. Вы оба” помогите мне! “Здесь, ” сказал Фремонт, “ к самой земле обращались как к личности”. Две Вороны сказали, что некий Омаха обратился к подземному Ваканде, когда их слово было поставлено под сомнение, сказав: “Iⁿ C'age hídea┤ a aká anná'ai”, "Почтенный человек на дне слышит меня”. Автор не может сказать, был ли это ┴ande или Вакандаги. (См. § 37.)

Следующее было записано в Омахе и относится к обычаю, связанному с охотой на бизонов. [16]

Завидев стадо, охотники ласково разговаривают со своими лошадьми, называя их ласковыми именами отца, брата, дяди и т.д. Они просят их не бояться бизонов, а хорошо бегать и держаться поближе к ним, но в то же время избегать того, чтобы их забодали.

Группа, приблизившись к стаду настолько близко, насколько, по их мнению, животные позволят, не поднимая тревоги, останавливается, чтобы дать человеку с трубкой возможность совершить церемонию курения, которая считается необходимой для их успеха. Он раскуривает трубку и некоторое время остается со склоненной головой, вытянув черенок трубки в сторону стада. Затем он курит и выпускает дым в сторону бизонов, земли и, наконец, последовательно в стороны света.

СОЛНЦЕ ВАКАНДЫ.

§ 28. В традициях осейджей к “таинственному современнику” обращаются как к “дедушке”. [17]

Он отвечает, что он не единственный Ваканша. То, что канса поклонялись солнцу в виде ваканды, явствует из следующего:“Однажды, когда канса выступили против пауни, посох был установлен для мистической атаки или "вакпеле гаксе". Военный капитан обратился к восходящему солнцу так:

“Паих	агли	кйбла	эйау.	КйНгэ	вабли	али	кйбла	эйау.	Вайюкпе	чки	кебла	эйау.	Халеджe
Пауни	я оглушаю, нанося	удары,	действительно.	,,Лошадь	меня есть они	я бы	очень хотел	.	Повергнуть (врага)	я	тоже	бы хотел	на самом деле.,,,,,, Бязь (рубашка)

благ осл ове ние.	Хак иⁿ	благ осл ове ние.	Хас ка	чки	паи х	акли-да		мик' ю	та	мин ке,	Вак анд а-э,	э	гуандьяки е-да.
Я рас сказ ыва ю тебе об это м.	Хал ат	я гово рю тебе об это м	Оде яло	тож е	Пау ни	я оглу ша ю уда ром	когд а	даю тебе	вол ю	Я, кото рый (си жу)	О Вак анд а!	,,что	из-за тебя я возв ращ аюс ь когд а.

[Примечание переписчика: дефис в “гуамякиедад” был в конце строки; слово может быть “гуамякиедад”]

“Я хочу убить пауни! Я хочу привести лошадей, когда вернусь. Я жажду повергнуть врага! Я обещаю тебе ситцевую рубашку и халат. Я дам тебе также одеяло, о Ваканда, если ты позволишь мне вернуться невредимым после убийства пауни!” Когда воины выполняли “вакпеле гаксе” или атаку палкой, представляющей врага, ни один представитель рода Лṵ или Грома не мог участвовать. В таком случае воин повернулся к востоку и сказал:

“Aⁿmaⁿ´pye	kŭⁿ´bla	aú.	Хаска	ублаготворяет	ау,	Ваканда-э: ”
Следовать за мной(?) или мы следуем за этим (?), чего	я желаю	.	Одеяло	Я рассказываю тебе об этом	.	О Ваканда

то есть я хочу, чтобы мой отряд прошел по дороге к врагу (?). Я обещаю тебе одеяло, о Ваканда (если мне это удастся?)”. Повернувшись на запад, он сказал:

“Ухŭⁿ	ублаготвори	ау,	Ваканда-э”, -
Кипя	я говорю тебе об этом	.	О Ваканда

то есть: “Я обещаю тебе пир, о Ваканда (если мне это удастся?)”. Когда было решено совершить “вакпеле гаксе”, дудамханга, или военный капитан, поручил одному из лейтенантов нести священный мешок, а двум разносчикам котлов взять вязанки хвороста, которые они положили на дороге. Четыре оставшихся чайника остались в кемпинге. На следующее утро все воины, кроме представителей племени ленов, пошли к месту, где были сложены палки, очертили круг вокруг связок, установили одну из палок и атаковали ее, как если бы это были пауни. Эта церемония часто приводила к гибели настоящих врагов.

У племен осейдж и канса молитва была обращена к восходящему солнцу утром и к заходящему солнцу днем и вечером.

В Омахе и кансе голова трупа повернута на восток. По этой причине ни один омаха не согласится откинуться головой в эту сторону. Ложи Кансы также имеют свою ориентацию, как и ложи Омахи (см. § 59). Восток, по-видимому, символизирует жизнь или ее источник, но [18] запад относится к смерти; поэтому у осейдж курс военной партии был направлен на мифический или символический запад, в сторону которого были повернуты входы в ложи [19] (см. §§ 83 и 384).

Гахиге, покойный вождь племени Омаха, рассказывал, что, когда он был молод, вся Омаха молилась солнцу, поднимая руки ладонями к солнцу и приговаривая: “Ваканда, ¢á'eaⁿ¢a-gă” и т.д., то есть: "О Ваканда, пожалей меня!” Они воздерживались от еды, питья и (обычного) курения с восхода до захода солнца; но после захода солнца ограничения были сняты.

В течение четырех ночей люди, которые молились таким образом, не спали дома. По истечении этого периода работа была завершена. “ивакам гаксай”, то есть они создали или приобрели сверхчеловеческую силу. Таким образом, они могли молиться в любое время, начиная с появления травы весной и заканчивая промерзанием земли.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТАБАКА.

§ 29. В 1889 году Джордж Миллер рассказал о том, что он назвал “Нини бахаи Т”, то есть о подношении табака. Использовалась ли эта фраза когда-либо, кроме как в религиозной или сверхчеловеческой связи, автор сказать не в состоянии. Всякий раз, когда индейцы путешествовали, они использовали все нижеследующие слова, вытягивая трубку мундштуком к солнцу:

- Привет,	нини	Гакĕ	Ваканда,	ми	_WBR_ée	Нинкчич!	Уджанджже	¢íi̇ a a	kĕ	эганкти	уаха	те	ă.
....Хо	табачными изделиями	, что компания LG. Обь.	Ваканда	Солнце	это	ты, которые сидят	путь	свой	в ЛГ. Обь.	просто так	я следую своим курсом	будет	!

Иньгача-га!	Edádaⁿ	ctécte	údaⁿqti	ákipañ ki¢a´-gă!	Edádaⁿ	júajĭ	wiⁿ´	ĕdedíte	ɤĭ´	íbetaⁿa ñki¢á-gă!
Сделать это для	что	- либо	очень хорошо	заставить меня	в чем	уступают	одна	она там	, если	мне пройти

меня				встретиться с ним						вокруг него
Ø-naⁿ	ámusta	waȼíɔna	ȼagȼiⁿ,	H-uȼanda	ȼéȼaⁿ	ȼéȼaⁿska	édegaⁿ,	edádaⁿ	waníta	ɬande
только ты	непосредственноу выше (нас)	в виде	сидишь	остров	это место,	этот большой	, но	что	quadro объединены	Барбед'
uckaⁿckaⁿ	ȼaⁿ	bȼúgaqti	níkaciⁿga	ȼaⁿ	ctĕwaⁿ	wiⁿ	aⁿba	ataⁿ	íȼaɔnigȼaⁿ	ɣĭ,	égaⁿ-naⁿ.
МВ. на это вот и есть	на	все	лицо,	то	ни	один	день	, как долго	вы решаете за него	, когда	всегда так.
Адах	вия-нах	мах	ха,	Ваканда”						
Поэтому	я прошу об одолжении только	один	.	Ваканда						

Это можно свободно передать следующим образом: “Эй, Таинственная Сила, ты, кто есть Солнце! Вот табак! Я желаю следовать твоим курсом. Дай бог, чтобы это было так! Заставь меня идти навстречу всему хорошему (то есть в моих интересах) и держаться подальше от всего, что может нанести мне вред или поставить в невыгодное положение. На всем этом острове (в мире) вы регулируете все, что движется, включая людей, когда вы решаете за кого-то, что его последний день на земле настал, так оно и есть. Это нельзя откладывать. Поэтому, о Таинственная Сила, я прошу тебя об одолжении”.

СОЛНЕЧНЫЙ ТАНЕЦ ПОНКА В 1873 ГОДУ.

Летом 1873 года, когда автор был миссионером у племени понка в округе Тодд, штат Дакота, это племя устроило солнечный танец в прерии недалеко от дома миссии. Шрамирование, последующие пытки и танцы длились всего три часа вместо более длительного периода из-за протестов епископа Хэйра, агента и миссионера. Главный вождь, Белый Орел, был привязан к своему пони после того, как его раскритиковали и привязали к солнечному столбу. Несколько его полицейских, вооруженных кнутами, хлестали пони до тех пор, пока тот не отскочил в сторону, вырвав аркан, которым вождь был привязан к шесту от солнца, и прекратив его участие в церемонии. (См. Pl. XLVI и § 187.) По понятным причинам автор не смотрел танец солнца, но

ему рассказали о нем некоторые зрители. Как сказал вождь Стэндинг Буйвол епископу Хейру на совете перед танцем солнца: “Вы, белые люди, молитесь Ваканде по-своему, а мы, индейцы, молимся Ваканде в танце солнца. Если ты случайно заблудишься в прерии, ты погибнешь, но если мы заблудимся, мы помолимся Ваканде в танце солнца и снова найдем наш путь ”.

ЛУНА - Это ВАКАНДА.

§ 30. Среди жителей Омахи и понка до сих пор не обнаружено примеров обращения к луне. Но то, что луна является “кубе”, видно из украшений одежд и шатров. (См. §§ 45-47.)

К луне обращаются как к “дедушке”, и она описывается как “Вакана ночи” в “Традициях Осейджей”, строки 55-59. [21]

БЕРДАЧИ.

Жители Омахи верят, что несчастные существа, называемые “ми-ку-га”, таинственны или священны, потому что на них повлияло Лунное Существо. Когда молодой житель Омахи впервые постился по достижении половой зрелости, считалось, что ему явилось Лунное Существо, держащее в одной руке лук со стрелами, а в другой ремень от рюкзака, какими пользуются индийские женщины. Когда юноша пытался схватить лук и стрелы, Лунное Существо очень быстро скрещивало ему руки, и если юноша был не очень осторожен, он хватался за ремень рюкзака вместо лука и стрел, тем самым определяя свою судьбу в загробной жизни. В таком случае он не мог не вести себя как женщина, говорить, одеваться и работать точно так же, как это делали индийские женщины. Луи Сан-Суси сказал, что микуга брали себе в мужья других мужчин. Фрэнк Ла Флеш знал одного такого человека, у которого в мужьях было несколько мужчин. Ребенок из племени понка однажды сказал автору: “Микуга-ма нуджинга амани-гаксе-нанди, микуга, ай”, то есть: “Если мальчики практикуют играть с девочками, они становятся микуга (или их называют)”. Этот термин может быть переведен как “гермафродит”, когда он относится к животным, таким как “ɬe mi^{n}quga”, буйвол-гермафродит. Должно быть, Сэй принадлежал к тому классу людей, которых канза называл “mi^{n}-quge”, когда говорил:

Многие темы этого (например, содомия среди канса) общеизвестны и, похоже, не вызывают презрения или отвращения. Нам указали на одного из них. Он подчинился этому из-за обета, данного им своему мистическому лекарству, которое обязывало его сменить одежду на женскую, выполнять их работу и позволить своим волосам расти. [22]

После описания Миквы, согласующейся с тем, что было написано выше, мисс Флетчер [23] рассказывает о “человеке, который имел несчастье быть принужденным к такой жизни и пытался сопротивляться. Отец подарил ему лук и несколько стрел, но наказание за свое видение так повлияло на его рассудок, что, не в силах выносить ненормальную жизнь, он покончил с собой”. (См. §§ 212, 353.)

ЗВЕЗДЫ В РОЛИ ВАКАНД.

§ 31. То, что жители Омахи и понка считали звезды Вакандами, кажется вероятным из существования имен ники и личных таинственных украшений. (См. §§ 45, 47 и 52.) В Ночном роде канса есть названия звезд, и они указывают на мифическое происхождение рода. Канса делали подношения утренней звезде. У осейджей в традициях народа Циу вакта и белоголового орлана упоминается несколько ваканас среди звезд. Эти таковы: Watseɬuɣa, а “дед;” Watse

miⁿɥa, а “бабушка;” Miⁿkak e peɕŭⁿ [п]а, Семь звезд (Плеяды?), а “дед;” созвездие та ɕa [п]ɕiⁿ или трех оленей, а “дед;” Утренней Звезды, Miⁿkak e tañɥa (буквально, "большой звезды"), а “дед;” маленькая звезда, а “дед;” чаша Большой Медведицы, называются “Вашингтон [п]АХА ɕiñkce; одр,” а “дед”, а женщины-Красная птица, а “бабки”, эпоним Tsiɔu Wactaɥe или “Красный орел” Генс. Она тоже, вероятно, была звездой. [24]

§ 32	Gaⁿ	edádaⁿ	ɕiⁿ	ctĕwaⁿ	ɕahaⁿ-naⁿi	niaciⁿga	Ама,	[Р]АОН	ɬañga	ɕiⁿ,	ctĕwaⁿ.	“Ваканда
	И	какая	the кол. об.		обычно	индийская	в пл. суб.	холма	большая	the кол. об.	всегда	Ваканды".

bɕugaqti	wiɥai	ă,”	E-naⁿi.	“Хау	┴Анде	niñkĕ	cĕ,	ɥaci	jiñga	egaⁿ	awitaⁿ	те	ă,”	Ай,
все,	я задаю пользувы (МН.)	!	они сказали, что обычно	Хо	Земле	вас, кто не	сидеть	несколько времени	мало,	так что	я наступлю на тебя	будет	!	сказать

никасинга	ама.	┴Эйдui ɕĕ	dubaha	tĕ	ctĭ	ɕahaⁿ-naⁿi.	“┴Эйдui ɕĕ	dubaha	nañkacĕ,
индейцы	в ЛП. суб.	Откуда ветер направляется сюда(?)	в четырех местах	the	также	они обычно молятся (тому),	Откуда ветер направляется сюда (?)	в четырех местах	вы, кто

iⁿwiñɥaⁿi-gă.”	Gaⁿ	gagegiɕaⁿi	niaciⁿga	ukeɕiⁿ	Ама,	Ваканда	waɕahaⁿi	tĕdi.
помогите вы мне,	и	они говорят, что в порядке (один)	индийское	обычные	ЛП. суб.	Ваканда	они молятся им	когда

Индейцы обычно призывали различные объекты, включая горы, говоря: ‘О, все вы, таинственные силы, я прошу вас об одолжении!’ Они молились земле, говоря: ‘О ты, кто есть земля! Позволь мне еще немного попирать тебя!’ то есть: ‘Пусть продлится моя жизнь на земле!’ Когда кто-то молился четырем ветрам, он говорил: ‘Эй, вы, четыре ветра, помогите мне!’ Так говорили, когда молились Вакандам”. — (Джордж Миллер.)

ВЕТРЫ КАК ВАКАНДЫ.

§ 33. Омака и понка призывали ветры, как было сказано в части предыдущего раздела. Смотрите также заявление Сэмюэля Фремонта (§ 27). [25]

При подготовке к танцу с трубкой на кисете с табаком, двух погремушках из тыквы и кукурузном початке зеленой краской на каждом из них рисуют фигуру; это крест, обозначающий четыре четверти неба или четыре ветра. [26]

КАНЗА ПРИНОСИТ ЖЕРТВУ ВЕТРАМ.

В прежние времена канса извлекали сердца убитых врагов и бросали их в огонь в качестве жертвы четырем ветрам. Даже сейчас (1882 г.) Канса делает подношения каждой Ваканде, силе или могуществам наверху, тем, кто под холмами, ветрам, громоподобному существу, утренней звезде и т.д. Поскольку Аликаваху и Пахаллегакли - люди ята (то есть члены родов, располагающихся лагерем с левой стороны племенного круга), они поднимают свои левые руки и начинают слева от восточного ветра, затем поворачиваются к южному ветру, затем к западному ветру и, наконец, к северному ветру, говоря каждому: ”Га-тсе, Ваканда, мик'ю эйау", то есть: "О Ваканда, я действительно дарю это тебе". В прежние дни они прокалывали себя ножами. и щепки дерева, и предлагают маленькие кусочки своей плоти Вакандам. [27]

ОСВЯЩЕНИЕ МИСТИЧЕСКИХ КАМИНОВ В ОСЕЙДЖАХ.

Автор считает, что следующее заявление вождя осейджей, [K] ахие-ваджайинья (из рода Циу Вактахе), относится к призыванию четырех ветров. По-видимому, это было связано с поклонением огню или очагу. Всякий раз, когда среди осейджей и канса основывалась постоянная деревня земляных домиков, проводилось освящение определенного количества каминов, прежде чем простые люди могли сделать обычные камины. Освященные камины были устроены в два параллельных ряда, начинающихся на западе и заканчивающихся на востоке. Среди канза было семеро с одной стороны и шестеро с другой, но среди осейджей, по-видимому, их было по семь с каждой стороны. Среди осейджей роды Циу Вактахе и Пака были "дорожниками", то есть теми, кто освятил два ряда каминов. [K] ахийе-ваадайинья сказал: “Когда старик Циду произносил свою речь, он подробно описал каждую часть домика, камин, строительные материалы, инвентарь и т.д. В камин были положены четыре палочки, первая из которых была направлена на запад (см. §§ 40, 84). Когда была положена первая палка, вождь циу заговорил о западном ветре, а также о молодом буйволе (цех-iiñҗa), повторив имя Вани-ска (что означает "не обретенный"). Когда была положена палка, указывающая на север, он заговорил о Цехе-кьюu̯ł [c] e (серые рога буйвола), или о быке-буйволине. Когда палка на востоке была положена, он заговорил о Цех-а-танда (большом быке-буйволе). Положив четвертую палку, указывающую на юг, он заговорил о Цзе мия (корове-буйволице). В то же время пожилой мужчина-пака провел аналогичную церемонию для родов с правой стороны племенного круга. Направляя палку на восток, он упомянул tał [s] e [K] aqpa tsĕ (восточный ветер) и Tahe ca [p] e

(темнорогий олень). При размещении этого места к северу были упомянуты Taɬ [c] эаа [c] aⁿ цĕ (северный ветер, буквально ‘сосновый ветер’) и Тахе кцɬ [c] э (олень с серыми рогами). При указании на запад были упомянуты taɬ [s] е MaⁿHa tsĕ (западный ветер) и животное, которое устраивает вигвам и носит имя Тахе па [s] иэ (вероятно, имя оленя). Указывая палкой на юг, он говорил о Та [c] е Ак'а Цĕ (южном ветре) и Та ванка хе адаи скутанья (вероятно, это означает большую белую самку оленя без рогов).

§ 34. Во время войны возносились молитвы об огне (§ 287), когда воин раскрашивал свое лицо в красный цвет, используя “огненную краску”, обычай левой части племени, или циу. Те, кто находился справа, или Ханья, использовали “украшение в виде молодого быка-буйвола” и, вероятно, возносили молитву всвязи с этим, чтобы наполниться духом своего “маленького дедушки" (молодого быка-буйвола), когда они бросались на врага. Это видно из слов, произнесенных воином: “Мой маленький дедушка всегда опасен, когда предпринимает попытку. Я стою очень близко, готовый перейти в атаку!” [28]

ГРОМ - СУЩЕСТВО Из ВАКАНДЫ.

ПРИЗЫВ СУЩЕСТВА-ГРОМА В ОМАХЕ И ПОНКЕ.

§ 35. Среди племен Омаха и понка, когда весной раздался первый гром, народ Черного медведя отправился в священную палатку рода Лосей и там они помогли народу Лосей призвать существо-Гром. В подобный сбор Понка, Понка в черный медвежий народ сказал: “хау, iⁿc'áge, ¢iɬ úcpa añga-taⁿ ¢é¢u ganáxiwa¢á¢ai. Махчиахаха махинга", то есть: "Хо, почтенный человек! своими ударами (своей дубинкой) ты пугаешь нас, своих внуков, которые здесь. Отправляйся восвояси”. [29]

[Примечание переписчика: дефис в “анга-та” был в конце строки; возможно, это слово “ангатах”.]

ГРОМ - ВЫЗЫВАЕТСЯ ВОИНАМИ.

Существо-Гром вызывается всеми присутствующими во время пира, готовящегося к выходу на тропу войны, когда присутствует небольшой отряд воинов. Каждый обращается к существу-Грому как к “Нудамханге”, военному лидеру или военачальнику. [30]

Когда требуется большой военный отряд, вызывается существо-Гром (см. "История Вабаскахи", в Contr. N. A. Ethn., Vol. VI, стр. 394). Сам Вабаскаха молился, говоря: “О, Ваканда, хотя иностранцы причинили мне вред, я надеюсь, что ты сможешь мне помочь”. Все, кто слышал его, знали, что он хотел возглавить большой военный отряд. Когда были выбраны четыре капитана, им пришлось непрестанно плакать как ночью, так и днем, говоря: “О, Ваканда! пожалей меня! помоги мне в том, из-за чего я в плохом настроении”. Днем они воздерживались от еды и питья; но они могли утолить свою жажду и голод, когда наступала ночь.

На пиршестве, готовящемся к отправлению большого военного отряда, хранители священных мешков поют песни грома, а также другие священные песни. Одна из песен thunder, использованных по такому случаю, начинается так:

“Бесплатный Wi-ɬ í-gaⁿ naⁿ-Пе-wá-¢ĕ é-gaⁿ,
интернет Wi-ɬ í-gaⁿ naⁿ-Пе-wá-¢ĕ é-gaⁿ,
Эве-tiⁿ kĕ g¢i-haⁿ-haⁿ ɤĭ,

Na^{n}-Пе-wá-¢ě --.”
“Как говорил мой дед это опасно,
как говорил мой дед это опасно,
опасно, когда он размахивает своей дубинкой,
--опасно.”

Когда он зашел так далеко, Хадих-Нападж остановился и отказался рассказывать остальное, так как это было очень “вакубе”. Он сказал, что главные военачальники большого военного отряда обвязывали себе запястья и лодыжки кусками скрученной травы и носили такие же куски вокруг головы. Но Два Ворона, который был капитаном, говорит, что он никогда этого не делал. (Смотрите, однако, обычай Айовы в § 75.)

ОБЫЧАЙ ИКТАСАНДЫ.

Джордж Миллер рассказал о следующем “ники”, или древнем обычае рода иктасанда:

Naji^{n}	da^{n} ctě a^{n}	ɋĭ,	na^{n} pai	ɋĭ,	ga^{n}	Вакандa-Ма	Нини	Удзи	Вашингтон будет	tě.	Га^{n}	Нини	уджи	вали	тади	возможно
если	они боятся	видимой опасности	если так	Ваканды (пл. об.)	табак	ваканды (пл. об.)	табак	вставил	они давали им	(прошедший, который	и	табак	вставил	, им	когда	они сказали "

tě:	Ǿé¢u	waqpa¢i^{n} -QTI по	a¢i^{n}he,	a^{n}wa^{n}wa ɬ a¢ica^{n}	ctectewa^{n}	¢iúde tig¢e	gáxai-gă,	ɬ iga^{n}ha.
в (в прошлом закон)	здесь	очень бедный	я, которые переезжают	в какую сторону	ни	стать брошенным (вдруг)	делают вас	о дед.

[Примечание переписчика: дефис в слове “вакпаджикути” был в конце строки; слово может быть “вакпаджикти”.]

Ě´dedi´ ¢a´¢i^{n}cé	(é) ja^{n}mi^{n}´.	Ǿg¢íze-ma^{n}´¢i^{n},	ě´dedí ¢á¢i^{n}cé	(é) ja^{n}mi^{n}´.	Ǿa^{n}´ba-ti´g¢e,	ě´dedí ¢a´¢i^{n}cé.

Я подозреваю, что вы находитесь там	.	Идущий Раздвоенной молнией,	я подозреваю, что ты здесь	.	Внезапно Внезапно	вспыхивает молния, и ты оказываешься там

(é) jaⁿmiⁿ´.	Ø̄aⁿ´ba-gí-naⁿ,	ě´dedi´ɕ́áɕ́iⁿcé	(é) jaⁿmiⁿ´.	Gáagigɕ́édaⁿ	ědedíɕ́áɕ́iⁿcé	(é) jaⁿmiⁿ.	Я подозреваю, что это Гея
.	Листовая молния часто возвращается сюда.	ты mv. там,	я подозреваю	(имя, отсылающее к проходящему грому)	ты mv. там,	я подозреваю.	И

gatégaⁿ	gá xa-bájĭ	ɧĭctě	níaciⁿga	ciⁿɕ́iqáde	ɕ́égaⁿ	najiⁿi,	maqpi	kěɬ́ áɕ́icaⁿ	xagé	najiⁿi.	Покидать	Ваканду
таким образом	он не	,	человек	(См. Примечание.)	таким образом	стенды,	стоит,	облако	в сторону Южной оби.	плач	стоит.....И	Ваканда

amá	wégi [п]ahaⁿ-Би	ситуацией.	Níkaciⁿga	taⁿwaⁿgɕ́aⁿ	wédajĭ	amá	aɕ́iⁿ	naⁿpai,	ijáje	gě
ЛП. суб.	то, что они знают о них, они называют своим собств	.	Лицо	рода	в	пл. подлодка.	,	которого	они боятся увидеть опасность,	назовитеим я. в. об.....

енным

ctĕwa^{n}.	Águdi ctĕ	níkaci ^{n}ga	amá	i₵a'e₵ ĕ amá	Ictasa nda	úcka^{n}	e₺ ai	tĕ	ega^{n}	gaxai.	Baa^{n}
квиты.	В некоторых местах (не указано)	лица	пл. подлодка.	те, у кого бывают видения и т.д.	У Иктасанды	обычай	их	оби.	так	они и делают.	песня

ĕqti	gax ai	da^{n} ctĕ	gia ^{n}	naji^{n} i.	Nini ba	k ĕ	Удзи	a₵i^{n}i	eg a^{n}	ma qpi	kĕ₺ á₵ica^{n}	úgaq₵e
они себяв есь	их МаКЕ	может	петь свои	они станд.	Труба	lg. ob.	заполнена	тем,что них	есть	в виде	облакапо направлению к	lg. ob.,обращенному к,,

баха	надж и.	Никаси нга	ам а	аджи	ктĭ	гах-нахи.	Ata^{n}c tĕ	nini ba	a₵i ^{n}-baj ĭ	ga^{n}	wa a^{n}	sia^{n} ₵e
протягивая	они стоят.	Человек	ЛП. суб.	разные	слишком	часто они это делают.	Иногда	трубы	у	поэтому	поют	одни

da^{n}ctĕ	naji^{n}-na^{n}i.	Kĭ	nikaci^{n}ga	Ама	₵e	i₵a'e₵ ĕ Ама	úcka^{n}	edad a^{n}	úda^{n}	УГА	‘i₵ĕ	тай
возможно,	они стоят часто.	И	человек	подп.	это	те, у кого есть видения и т.д.	поступок	какой	хороший	следовать курсом	обещания	воли

ɣĭctĕ	ibahaⁿi,	cĭ	úckaⁿ	júajĭ	akipa тай	ɣĭctĕ	ibahaⁿi.	Gaⁿ	nikaciⁿga	¢iⁿ	aⁿwaⁿwaɫa	gaq¢aⁿ
даже	они знают,	опять же	деле	непригодных	они встретятся	, даже	они знают.	И	человек	тот mv. one	в каком направлении	большая охотничья экспедиция.
maⁿ¢iⁿ	ctĕwaⁿ	Нини	Удзи	‘второй	egaⁿ	wa¢ig¢añki¢ai.	E'aⁿ	ujañge	уха тай	ɣĭctĕ	ibahaⁿ	gigaⁿ¢ai
ходь быы	соевэ	Тоба Кок	добавляет в	дает , чтобы	как	метеостанций Эс его пророчествовать.	По какой	дороге	он будет следовать своим курсом	даже	чтобы , чего	желаю.
egaⁿ	waañki¢ai.	Kĭ	ataⁿctĕ	nikaciⁿga	Ама	egaⁿi,	a¢ade-naⁿi,	Ванита	daⁿctĕ	Убе [c]niⁿ	ɣĭ,	Ванита
, как	заставляет его петь.	И	иногда	человек	пл. подлодка	просто так,	они часто произносят,	четвероногий	возможно	они ,	если	.

д'уба	а'ий	хэ,	е	даⁿктĕаи.
некоторые	они дали мне	.	он говорит	возможно.

Примечания.

383, 4, et passim. ¢a¢iⁿce ejaⁿmiⁿ, заключенные в быстром произношение, ¢a¢iⁿcejaⁿmiⁿ.

383, 4-6. Øgǥize-maⁿǥiⁿ, Øaⁿba-tigǥe, Øaⁿba-gínaⁿ, и Gaagigǥedaⁿ являются “nikie имена” Ictasanda или Гром антигенов Омаха. Они могут относиться к четырем Громовым существам, по одному в каждой точке компаса или по одному, обитающему в направлении каждого из четырех ветров.

383, 8. Кадр с поднятыми руками и вытянутыми ладонями вниз к облакам.

383, 9-10. Nikaciⁿga wedajĭ ama, etc. Другие роды Омахи боятся упоминать эти имена Иктасанды или даровать их членам своих родов.

383, 11. Агудиктĕ ... иааам ама и т.д. Относится к инга и'аам ама, или Громовым шаманам, из других родов Омахи.

Перевод.

Когда люди Иктасанды испытывают страх во время ливня, они набивают трубку табаком и предлагают ее существам Грома. И когда они предлагают табак, они говорят так: “О дедушка! Я здесь очень беден. В том или ином направлении заставь тех, кто хочет причинить мне вред, покинуть это место.). Я думаю, что ты там, Олигарх! Я думаю, что тытам. О Øaⁿba-tigǥe! Я думаю, что ты там. О Джаба-ги На! Я думаю, что ты там. О Гаагигеда! Я думаю, что ты там”.

И когда они не предлагают табак, они стоят с поднятыми руками и вытянутыми ладонями вниз, взывая к облакам. И они говорят, что Грозовые существа знают о них, о своих почитателях.

Омаха из других родов боятся упоминать эти имена Иктасанда ники или даровать их членам своих родов, а также призывать существо или существа Грома, если только они не принадлежат к ордену шаманов Грома. В таком случае они могут поступать так, как поступают люди Иктасанды. Они слагают песни о существах-Громовержцах и стоят, распевая свои собственные песни. Они набивают трубку табаком и стоят, держа ее мундштуком к облакам, глядя на них.

Эти шаманы часто действуют иначе. Иногда они не набивают трубку, и тогда они стоят, распевая песни Грома, ничего не предлагая существам Грома.

И эти шаманы знают, когда что-либо обещает привести к добру или злу для человека, берущегося за это. Поэтому, когда человек желает присоединиться к большому охотничьему отряду, он набивает трубку табаком и предлагает ее шаману, тем самым заставляя его пророчествовать. Поскольку он хочет, чтобы шаман узнал результат следования определенным курсом (то есть путешествия в определенном направлении), он побуждает шамана петь (священные песни). И иногда шаман предсказывает само событие, которое произойдет; если, например, он предсказывает, что спрашивающий человек убьет дичь, он может сказать: "Существа Грома (?) дали мне несколько четвероногих".

КАНЗА ПОКЛОНЯЕТСЯ СУЩЕСТВУ-ГРОМУ.

§ 36. Следующее было обычаем рода л L, или Громоподобных существ. Во время первой весенней грозы народ лṵ подкладывает в костер большое количество веток зеленого кедра, образуя сильный дым. Буря прекратилась после того, как представители других родов вознесли молитвы. Род буйволов, или тседунга, помогал роду людоедов в поклонении существу-Грому, послав одного из своих людей открыть священный мешочек из шкуры серого ястреба и достать таинственную трубку. Эти предметы хранились у мужчины по имени Кинуйинге, которому не разрешили открывать сумку.

Пахалле-гакли из Большого рода ханга и Аликаваху из Малого рода Ханга являются лидерами во всем, что касается войны. Пахалле-гакли снабдил автора копией своей военной карты, на которой изображены символы мистических песен. В середине диаграммы должно было быть изображение огня, но Пахалле-гакли сказал, что он боялся рисовать его там, если только не соблюдал пост и не принимал других необходимых мер предосторожности. Песни, используемые в связи с хит-парадом, очень “вакандаги”, или таинственные. Их никогда не поют в обычных случаях или в непристойной манере, чтобы преступник не был убит существом-Громом. Одна из трех песен о священной трубке, которую Аликаваху поет, когда с трубки снимают обертку (см. § 85), звучит следующим образом:

“Ha-há! tcé-ga-nú ha-há!
Ha-há! tcé-ga-nú ha-há!
Ha-há! tcé-ga-nú ha-há!
Hü-hü ´!”

(Автору непонятно. Сказано, когда Аликаваху надавливает на крышки или обертки трубки.)

“ Ю! ю! ю! Hü-hü ´! Hü-hü ´!”

(Припев поют все Большие и Маленькие мужчины Ханги.)

Эта последняя строка является обращением к существу-Грому. Руки, которые разведены в стороны и параллельны, подняты к небу ладонями наружу. Затем другой рукой растирают каждую руку от запястья до плеча. [31]

После исполнения этих трех песен Пахалле-гакли несет священную раковину моллюска на спине.

Вторая фигура в чарте принадлежит достопочтенному человеку или Ваканде, который был первым исполнителем всех песен группы Hanga. Когда Аликаваху и Пахалле-гакли поют их, они думают, что этот Ваканда идет позади них, протягивая руки к Громовому существу, которому он молится за них.

Когда мужчина-ханга курит боевую трубку, он держит ее в правой руке, а в левой выпускает дым в священную раковину моллюска. Дым поднимается от раковины моллюска к существу-Грому, которому он приятен.

Канза обычно “взывали” к существу-Грому, прежде чем выйти на тропу войны. Когда капитан (глава Крупного рода Ханга) курил свою трубку, он обычно говорил:

Хау,	Ваканда-э,	паих-махах	Ми	ц'е	кйбла	эйау”,
Хо?	О Ваканда!	Скиди	Одного	из тех, кто	хотел бы	умереть, яв самом деле не хочу.

т.е. “Хо, Ваканда! Я действительно хочу, чтобы Скиди” (или Пауни Луп) “умер!”

Мужчины двух родов ханга объединяются в пении песен, останавливающих дождь, когда нужна хорошая погода, и песен, вызывающих дождь, когда была засуха. (См. § 43.)

ПОДЗЕМНЫЕ И ПОДВОДНЫЕ ВАКАНДЫ.

§ 37. Жители Омахи и понка верят в вакандаги, чудовищ, обитающих под утесами и в реке Миссури. У этих монстров очень длинные тела, на головах рога. В одном из мифов рассказывается, как сирота убил вакандаги с семью головами. [32]

В Омахе есть традиция, согласно которой вакандаги видели в озере, в которое впадает ручей Блэкберд, недалеко от агентства "Омаха". Невозможно сказать, различались ли вакандаги и ⊥андэ или Земля (см. § 27). Канза Ми-а-лака были чем-то похожи на вакандаги, хотя в одном отношении они напоминали мифическихáÁ- [s] ну-та из Омахи, то есть имели огромные головы. Канза говорят о миалкках как о расе ужасных существ с большими головами и длинными волосами. [33] Они обитали в отдаленных местах, куда, как предполагалось, должны были завлечь любого неосторожного индейца, путешествующего в одиночку. Жертва сошла с ума и впоследствии жила как микуга или катамит. Некоторые из мялчек обитали под землей или в воде, сидя недалеко от берега ручья. Древний Мялкка был благодетелем индейцев, поскольку он взял немного влажной глины и вылепил сначала теленка буйвола, а затем трех бычков, которых он приказал индейцам застрелить, предварительно научив их делать луки и стрелы и пользоваться ими.

ИНДАНЬЯГА.

§ 38. Понка в 1871 году рассказал автору о существе, которого они называли Нандандинга. Это существо было сверхчеловеческим персонажем, обитавшим в лесах. Он ухал, как сова, и был настолько силен, что мог вырвать с корнем дерево или опрокинуть хижину. У Понка была песня о нем, и матери обычно пугали своих детей, говоря: “Веди себя прилично, иначе Нанданинга поймает тебя!” Джозеф Ла Флеш слышал, что о нем говорили как о чудовище в человеческом обличье, покрытом густой шерстью. Поскольку Понка для ношения маски называется “Нандадиньга гаш”, или “изображать Нандадиньгу", возможно, этот персонаж был призраком-аборигеном. Сравните Дакота Ćaŋotidaŋ, Hoḣnoǧića, Uŋgnaǧićala, и т. д. (§ 232.) Омаха матери пугают своих детей, говоря им, что если они не ведут себя, Icibajĭ (герой ⊥e-sĭnde Генс) или exujaⁿ ⊥(герой [к]aⁿze Генс) бы поймать их. [34] Другим страшным существом была Нандеба, или Два Лица, один вид которых убил заключенную женщину. [35] Это существо в некоторых отношениях напоминало Иктинике, обманщика, [36] хотя Иктинике обычно был двойником дакота Икто, Иктоми, или Уктоми. (См. §§ 228-231.) Как творца зла Иктинике можно сравнить с дакота Анунгите или Двумя Лицами, а последнее, в свою очередь, напоминало Нанданьингу Понка. (См. §§ 233, 234.)

ДРУГИЕ КАНСА ВАКАНДЫ.

§ 39. Третья фигура на военной карте Кансы - это [37] фигура Ваканды, или пожилого человека, который приносит успех охотнику. Таким образом, Аликаваху и Пахалле-гакли обращаются к нему:

Ts‘áge-jiñ´ga	haú!	Dáble	maⁿ´yiⁿ -aú!	Даⁿ	ваджута	никасинга	чедах	ваякипа-ба [п]Aⁿ	
Почтен	Хо!	Для	выгули	любого	четвер	челове	,	ты	встрети

ный человек		охоты на крупных четвероногих	вай		оногий	к				встречаешься с ними		л и(pl.).).. ....

[Примечание переписчика: дефис в “maⁿyiⁿ-aú” был в конце строки; слово может быть “maⁿyiúaú”.]

цейя-бана-хау!

убью тебя !

[Примечание переписчика: последний дефис в “ts'eya-bána-hau” был в конце строки; слово может быть “ts'eya-banahau”.]

то есть: “Почтенный человек, отправляйся на охоту! Убивай всех встречных людей или четвероногих!” Они думают, что это существо гонит дичь к охотнику.

В военной таблице есть семь песен Ваканды, которая сочиняет ночные песни. Рис. 16 в этой таблице относится к песне другой Ваканды, которая не описана. Рис. 18 относится к двум песням shade . Тень создается Вакандой. Рис. 19 - песня мечты. Есть Ваканда, которая вызывает у людей сонливость, индийский Сомнус.

§ 40. ЗАКЛИНАНИЯ ЛОВУШКИ В ОМАХЕ И Т.Д.

Jábe	daⁿ ´ctě	úji	ɋĭ,	makaⁿ´	ígaxe	maⁿ ɕ́iⁿ´i	ɋĭ,	é	niní	bahá	eɬá	tě	é.	(Невидимое существо, которое первым сделало
Бобра	например,	он ловит это в ловушку	в	,	готовя для этой	цели	если,	,	если,	этот	табак	показывает	его..	

медицина была так промолвил:		Níkaciⁿga	pahañga	makaⁿ	ícpahaⁿ	niñkĕcĕ,		[P]éjehíde		ckaⁿzé	niñkĕcĕ,	niní		
		человек	первый	медицины	вы знали	, кто вы (сидеть),		лекарство		вы научили	вас, кто (сидит)	табачными изделиями		
gakĕ!	Ɗéɗu	edádaⁿ	ckaⁿzé	niñkĕcĕ,	niní	gakĕ!	Ɗéɗu	edádaⁿ	ckaⁿzé	gĕ	iɗápahaⁿ-majĭ-QTI по	wiⁿ	áiɗágaɗaɗiⁿhé	ɗaⁿja,
что компания LG. Обь.	Вот	то, что	вы научили	вас, кто	табачными изделиями	, что	вот	то, что	вы учили	в ЛП. в. Обь.	Я не знаю, на всех	один	я ношу на моей руке и в моей руке, как я двигаюсь,	хотя,
caⁿ´	edádaⁿ	ctécte	íwa makáaɗĕ	té	ă.	Niní	gakĕ´,	aí	níaciⁿga	amá.	(Затем он молится бобру:)	Хау,	Джабе!	Niní
Но	что бы	ни	было mea	будет	!	.	Это, lg.	говорит	человек	из mv. под		Хо,	Бобер!	Табак

		ns of				ob.,			чин енн ый.			
Гакĕ!	Úbah i	e‘a^{n}´	ckáxa i	gĕ	b¢úg aqti	ugíg¢ aca^{n} ´i-gă!	Нини	гакĕ!	(Дал ее, о лека рства х:)	Прив ет,	Хедж ехид е,	нини
это! lg. об.	Корм лени и мест о	как	ты сдел ал их	пл. в об.	все	путе шест вуют на свои х маш инах!	Таба к	это! lg. ob.		Хо,	Меди цина,	табак
gakĕ!	‘A^{n}qт и ctécte	wanít в	wi^{n}	uhé ea^{n}¢ĕ	taté,	e¢éga^{n}	najiñ-gă.	КакБу дь	таким	a^{n}´¢a^{n}ská	taté,
твоя татэ,	это! lg. ob.*Не важн о, как это*о бстои т (или	В любо м	случа е)	четве роног ий , встре тивш ий меня на	дорог е (к	лову шке),	долж ен,	думая , что это - ты..... ....Во всяко м случа е,	ноздр и	доста точно боль шие чувст вовать мой запах).	долж ны,,
Эгах	надж ин-га.	Нини	гакĕ!	(Ссыл ка на лову шку:)	Haú,	Ma^{n}zĕ	nañká cĕ!	niní	gakĕ!	‘A^{n}qti ctécte	wi^{n}

думая, что это	ты.	Табак	это!		Эй,	Железные	вы, кто (сидите)!	табак	это! lg. ob.	Во всяком случае,	один
ват'эа	та	минке,	эгегах	гихи-гэ.	(Взывая к ремню от рюкзака:)	Хоу,	Ве'ихъ	нинкni чё!	нини	гакě!	
Я убью это,	буду	я, тот, кто,	думая об этом,	сидит с вами.		Эй,	Пристегнись	ты, кто (сидит)!	табак	это! lg. ob.	
Обязательно	с	желанием	ахиги	поговорить,	эгань-гэ.	Haú,	ɬijébe	íɔnugaɬá	¢átaⁿcé!	niní	gakě!	‘Aⁿqti ctécte	wí
в любом случае	я	четвероногое	много	я касаюсь их,	думаешь ты.	Эй,	вход	с правой стороны	вы, кто стоит!	табак	это! lg. ob.	Во всяком случае,	я
waníta	aⁿ¢aⁿ´bakĭn´de	anájiⁿ	tá	miñke,	e¢égañ-gă.	Haú,	ɬe-sĭnde	ugácke	¢átaⁿcé!	niní	gakě!	‘Aⁿqti ctécte	wí
четвероногих	щеткой со мной,	я стоять	буду	я (сидят),	думаешь ты.	Эй,	хвост буйвола,	привязанный к нему	ты, кто стоит!	табак	это! lg. ob.	Во всяком случае	.
waníta	aⁿɬáp'ě	anájiⁿ	твоя	miñke,	e¢égañ-gă.	Haú,	Uné¢ě	niñkěcě!	niní	gakě!	‘Aⁿqti ctécte	беспроводной	waníta	aⁿnaaí
четв	ряд	я	буду	я	дум	Эй,	Кам	ты,	таба	это!	Во	я	четв	пад

еро ноги х	ом со мно й,	стоя ть	(сид ят),	аеш ь ты.	ин	кото рый (сад ится)!	к	lg. ob.	всяк ом случ ае,	еро ноги й	ает на мен я (из чай ник а)

Агеш	та	минке,	эгань-га.	
Я сижу,	буду	я, тот, кто (сидит),	думаешь ты.	

Примечания.

Рассказ Джорджа Миллера. В последнем воззвании он начал диктовать так:	“Хау,	Навихе	дубе	акипасанде	Нанкач!”
	Хо,	Головешки	четверо	встретиться в общей точке	,вы,, которые..... ....

то есть: “Эй, вы, четыре головешки, которые сходятся в общей точке (то есть в середине камина)!” Впоследствии он заменил его на обращение к самому камину. Но очень вероятно, что имело место обращение к четырем огненным головням, напоминающее церемонии канса и Осейджа (см. § 33). Джордж рассказал все, что он помнит о заклинаниях, но он не помнит точного порядка.

387, 3. [р] эдже-хидэ, ”нижняя часть“ или "корни травы”, архаичное название ”маках", лекарства. Нини Гакĕ—классификатор Кĕ показывает, что имеется в виду длинный предмет, трубка, причем табак находится в трубке, когда ее предлагают властям.

388, 1. ai¢aga¢a¢i^{n}he, contr. от á¢i^{n}hé ái¢ága¢a, используется здесь в смысле “ab¢i^{n},” у меня есть.

388, 12. абакунде, уравнение. в ахабистаэвах, чтобы посылать их (через), когда они будут так близко, что коснутся меня.

Перевод.

К невидимому существу, которое первым изготовило бобровое лекарство и научило его применению человечество, обратились таким образом: “О, ты, кто научил, как делать лекарство, вот табак! Хотя у меня есть ваше лекарство, природу которого я совершенно не понимаю, позвольте мне легко приобрести то или иное с его помощью! Вот табак!”

Когда он обратился к бобрам, он сказал: “Эй, вы, бобры! Вот табак! Пусть все вы путешествуете по своим местам кормления, которые вы сделали. Вот табак!” Обращаясь к самому бобровому лекарству, он сказал: “Эй, лекарство! Вот табак! Стойте, думая так: ‘Во всяком случае, животное наверняка пройдет мимо меня и попадет в капкан, и его ноздри будут достаточно большими, чтобы учуять меня’. К самому капкану было обращено следующее: “Эй, вы, куски железа! Вот табак! Сидите и думайте так: ‘Во всяком случае, я убью одного!” - Ремню от ранца было сказано: “Эй, ремню от ранца! Вот табак! Подумай сам: ‘Во всяком случае, я буду давить на многих четвероногих’. К правой стороне входа в палатку (?) было обращено следующее: “Эй, ты, стоящий справа от входа в палатку! (§ 232) Вот табак! Подумай сам: ‘Во всяком случае, я по-прежнему буду заставлять кого-нибудь приносить мертвых животных на спине и внезапно проходить через меня, трусь об меня, когда они проходят’. Главному шесту палатки были сказаны такие слова: “Эй, ты, кто стоит с привязанным к тебе хвостом буйвола! Вот табак! Подумай: ‘Во всяком случае, ко мне приблизится четвероногое’. Когда человек призвал камин, он сказал: “Эй, камин! Вот табак! Подумай сам: ”Во всяком случае, я буду сидеть, и вода будет падать на меня каплями, когда она закипит из чайника с четвероногим".

Эти призывы можно сравнить с тем, что пророк Аввакум рассказывает нам о халдеях в первой главе своего пророчества. В своей молитве к Богу он говорит: “Эти грабители вытаскивают всех людей крючком, заманивают их своей забрасывающей сетью и собирают их своей вытягивающей сетью, и радуются, и радуются этому. Поэтому они приносят подношения своей забрасывающей сети и воскуривают благовония своей вытягивающей сети, ибо благодаряим их улов богат, а пища изысканна”. [38]

пост.

§ 41. Эта тема, естественно, предшествует теме видений или снов о тайнах, животных и предметах. Две Вороны и Джозеф Ла Флеш слышали, как о следующем говорили как о древнем обычае. Это было рассказано им в юности некоторыми стариками того времени, которые получили это от своих старших, поскольку это практиковалось племенем на протяжении бесчисленных поколений. Когда у стариковпоявлялись сыновья, сыновья сестер или внуки, которые приближались к зрелости, они обычно приказывали этим юношам воздерживаться от еды и питья и мазать лица глиной, говоря:

“Qaⁿxa´ɬa	xage´	maⁿ¢in´i-gă.	Aⁿba	¢ab¢iⁿ	дуба	jaⁿ	ɮĭ,	wa¢áta-bajíi-gă,	kĭ H	¢ataⁿ-bajíi-gă.	Ø̄qub ajĭ
далеко	плачет	идите.	День	третий	четвертый	спите	,	не ешьте (пр.),	и воды	не пейте (пр.)	Вы не “qube”

ctectĕwaⁿ,	caⁿ	Вакан де	aká	u¢iɮaⁿ	твоя ака.	Wa¢awaq páni	maⁿɔniⁿi	ɮĭ,	waɔnáhaⁿ-де		¢axáxa ge	ɮĭ,
даже если,	все-так	Вакан де	суб.	он	поможет тебе.	Ты ведешь себя как	ты ходишь	,	ты молишься	когда	ты плачешь,	если

и бедняк,

Уиихах та ака”,

он поможет тебе.

то есть: “Ходите вы по отдаленным местам, взывая к Ваканде. Не ешьте и не пейте три или четыре дня. Даже если вы не приобретете личной таинственной силы, Ваканда поможет вам. Если вы будете вести себя как бедняки и молиться, плача, он поможет вам ”.

Когда у них пересохло в горле, у них сорвались голоса. Когда они закончили свой пост, они разошлись по домам, будучи чрезвычайно истощенными. В то время они не могли глотать твердую пищу, поэтому были вынуждены питаться кашей, смешанной с большим количеством воды, пока постепенно не стали способны есть все, что им заблагорассудится. Многие думали, что это голодание позволило им установить сверхчеловеческую связь с Вакандой.

Голодание практиковалось и в другое время, но всегда для того, чтобы получить сверхчеловеческую помощь или получить передачу сверхчеловеческой силы. Военный капитан племени понка так увещевал каждого из своих последователей: “Ага! Вак эгань-га! Qu ´bekiȼa ´-bi ȼiⁿhe ´!” i.e., “Oho! Приложите все усилия! Обязательно станьте обладателем сверхчеловеческой силы с помощью животного, которое вы видели в своем видении после голодания!” [39] Членам небольшого военного отряда пришлось поститься четыре дня, считая с того момента, как они вступили на тропу войны. [40] Перед тем, как был сформирован большой военный отряд, чтобы отомстить за обиды Вабаскахи, четыре потенциальных капитана постились. [41] Когда капитан Kansa постился, он не мог навестить свою семью, но для него был построен небольшой постельный домик на некотором расстоянии от его собственного дома. [42]

МИСТИЧЕСКИЕ ДЕРЕВЬЯ И РАСТЕНИЯ.

§ 42. В Омахе есть два священных дерева - ясень и кедр. Ясень связан с благотворными природными силами. Часть священного шеста Омахи и Понки сделана из ясеня, другая часть - из тополя. Стебли ниниба вивах, или “священных трубокдружбы”, сделаны из ясеня. Но кедр связан с разрушительными силами, громом, молнией, войнами. [43]

Когда семеро стариков обходили племенной круг Омахи со свирелями, плохие люди племени Мандинка-гаксе носили в волосах перья и обматывали головы кедровыми ветками, зрелище которых было ужасным. Итак, старик прошел мимо них и отдал трубку другому мандинка-гаксе, который был хорошим. В традициях осейдж кедр символизирует древо жизни. Когда женщина проходит посвящение в тайное общество осейджей, исполняющий обязанности мужчина ее рода дает ей четыре глотка воды, символизируя, как они говорят, реку, текущую у древа жизни, а затем он натирает ее с головы до ног кедровыми иголками три раза спереди, три раза сзади и по три раза с каждой стороны, всего двенадцать раз, произнося священное имя Вакана при каждом пассаже. Часть рода пака племени осейдж [44] - народ Красного Кедра. Род панка племени канса называется “qŭndjalaⁿ”, то есть "носящие кедровые (ветви) на голове”. Кедр используется Санти Дакота в их церемонии четырех ветров. (См. § 128.) Индейцы тетон дакота верят в эффективность запаха кедрового дерева или дыма от кедра для отпугивания призраков. (См. § 272.) В атапаскском мифе о сотворении мира в штате Орегон, полученном автором в 1884

году, дым кедра заменил пищу двум богам, сотворившим мир, а красный кедр считается священным так же, как и ясень, потому что эти два дерева были первыми, обнаруженными богами. [45]

О том, что у хидатса схожее представление о красном кедре, свидетельствует их название “мидахопа”, таинственное или священное дерево. Сравнитето, что Мэтьюз рассказывает о почитании хидатса тополя, с тем, что написано выше о священном столбе в Омахе. [46] (§ 344.)

Похоже, что омаха и понка также считали тополь мистическим деревом, как и хидатса. Священный шест двух племен был сделан из высокого тополя. [47] Когда нижняя часть священного шеста истерлась, осталось около 8 футов, и к нему был прикреплен кусок ясеня длиной около 18 дюймов. В подготовке к танцу под названием watci Хеде, в Iñke-sabĕ народ искал дерево тополь, которых они бросились на, валили, и понес к центру родовой круг, где посадили его в “ujeɬ i.” Мистика имена, взятые из Коттонвуд в Ǿxida и Ника [п]аɔna, войне двух родов племени Понка, и в Ǿatada и [K]a^{n}ze роды в Омаха. [48]

То, что существовали и другие мистические деревья и растения, следует из изучения личных имен омахи, понка и родственных племен. Например, ┴ackahigǿa^{n}, а nikie имя ┴a [p]или оленя антигенов Омаха, передает какую-то ссылку на белый дуб, ɬ ackahi; и в Nuqe, буйвол род из племени Понка, мы находим имя ┴abehi, растения, куста или дерева, найденного в штате Небраска, листья которого, напоминающий красные вишни, используются в Омахе для приготовления чая. Дальнейшее изучение может показать, что виннебаго, которых зовут вазиха, Человек-Сосна, почитают сосну. (Вопрос: разве это имя не может быть "Кедровый человек", а не "Сосновый человек"?)

Среди айовы, ото и Миссури мы находим несколько названий кедра, кукурузы и тыквы. Несколько названий кукурузы и тыквы встречаются в списке имен племени канса. Названия кукурузы, вяза и черного боярышника встречаются в списке имен осейджей, так же как и названия кедров; и в их традициях говорится о кедре, красном дубе и платане, а также о кукурузе и тыкве. [49] (См. § 49.)

IǾA‘EǾĔ.

§ 43. Этот термин был определен в главе II (§ 8). Весьма вероятно, что голодание в течение нескольких дней приводило к состоянию ума и тела, необходимому для предполагаемого сверхчеловеческого общения. Согласно Хаджи-Нападжу и другим жителям Омахи, некоторым людям казалось, что они видели или слышали призраков или различных животных. Иногда люди пробуждались ото сна, воображая, что слышат таинственные голоса. Они утверждали, что беседовали с У-га-ха-на- [p] аззе, или Древним Тьмы; Ма-кпи, или Древним Облаков; ┴ande, или Существом Земли; ing^{n}a^{n}, или существом Грома; Солнцем, Луной, Утренней Звездой, Древним Гремучих Змей, Древним Медведей Гризли, Древним Черных медведей, Древним Буйволов, Древним Больших Волков и Древним Степных Волков. Каждое существо или животное, увиденное таким образом во сне или видении, по-видимому, рассматривалось как особый дух-хранитель человека, утверждающего, что беседовал с ним. Инга и'эм-ма, или Те, кто беседовал с Громовым существом, никогда не танцевали на собраниях своего общества. Они приглашали друг друга на пир и пели, не вставая с мест. Песни относились к Громовому существу. Когда они закончили есть и петь, церемонии закончились. Этот орден шаманов Грома претендовал на способность вызывать дождь (см. § 36).

Согласно Хаджи-Нападжу и Создателю Маленькой деревни, эти шаманы также могли рисовать круги семи цветов вокруг солнца и луны, и двое только что названных мужчин сказали, что видели, как это делается. Джозеф Ла Флеш и Два Ворона дали следующее объяснение: “Когда облака закрывают луну, вокруг луны виден круг, и иногда это напоминает радугу”. Хотя Два Ворона принадлежит к обществу буйволов (┴e iaa'eȼĕma, или Ордену шаманов буйволов - см. § 89), он сказал, что у него никогда не было интервью с таинственным буйволом, но что его работа в ордене ограничивалась хирургической практикой, поскольку он был хранителем “маках ски”, или сладкого лекарства. Несмотря на это, существуют определенные песни бизонов, являющиеся собственностью ордена, и которые, как они утверждают, являются могущественными чарами, способными излечивать, когда их используют хирурги их ордена. Две Вороны сказали автору: “Если бы они послали за врачами нашего ордена, мы могли бы вылечить президента Гарфилда”. Автор получил две из этих песен Buffalo из Омахи, но они записаны только в певческой нотации. [50]

Среди Омаха обществ являются Cañge iȼa'eȼĕ-Ma, лошадь шаманы, [51] в Caⁿ┤ añga iȼa'eȼĕ-Ma, большой волк шаманы, [52] и Maⁿtcu iȼa'eȼĕ-Ma, Гризли Шаманов. [53]

Согласно Фрэнсису Ла Флешу, [54]

“Есть три степени силы, которые приходят к людям через видения: во-первых, когда видение принимает форму животного, которое обращается к человеку, тогда он обретает силу, которая защитит его от опасности и даст ему успех в жизни. Во-вторых, если видение принимает вид облака или человеческой фигуры с крыльями, подобными орлиным, и к человеку обращается голос, у него появляется дополнительная способность предсказывать события. В-третьих, когда видение приходит без какого-либо подобия и слышен только голос, человеку дается не только сила добиваться успеха и предсказывать события, но он может предвидеть приход смерти. Если человек, наделенный третьей степенью, выберет это, он может в надлежащей форме присоединиться к Обществу Призраков; или, если он предпочитает, он может практиковать свои силы индивидуально”.

Его отец, покойный Джозеф Ла Флеш, рассказал автору в 1882 году, что Танец Призраков раньше принадлежал племени понка, у которого его переняли жители Омахи; хотя жители Омахи не использовали его примерно с 1850 года нашей эры. [55] Единственный вывод, который автор может сделать из этого заявления отца, заключается в том, что если Омаха получила Танец Призраков от Понка, то Призрачное Общество или орден Призрачных шаманов не является оригинальным обществом Омахи. То, что эти два явления тесно связаны, подтверждается названиями: Ванаксе и'а'эм-ма, (орден) Призрачных шаманов (или Общество Призраков), и Ванаксе и'а'эм ватсигакс, танец тех, кого посещают видения призраков, или Танец призраков.

У канса есть Tce wactce, или шаман Буйволов, и орден таких шаманов. Когда канса видел видение или мечту (i-ya-k'e-ye) о животном и т.д., он рисовал таинственный предмет на своем щите. Пожилая женщина привыкла “иякать” на летающего змея, [M] yets'a táji lícka. Останки таких огромных змей находят в Черных холмах, “и если кто-то найдет такую рептилию, он должен умереть”. Описание кансы “вакандаги” см. в § 66.

Индейцы квапа или укакпа говорят на диалекте, более близком к диалекту омахи и понка, чем к диалекту канса и осейджа. С ними, иметь сверхчеловеческие связи называется dȼa-м é-dȼĕ;

шаманы и врачи níka qúwĕ, таинственные люди, и среди их обществе таких мужчин заключаются в следующем: те dȼáq'edȼĕ, имеющих сверхчеловеческие связи с бизона, Ma^{n}tú dȼaq'édȼĕ, имеющие интервью с гризли; в I^{n}ta^{n}dȼa^{n} tañꞗa dȼaq'édȼĕ, имеющие интервью с тигровой; и Jawé dȼaq'édȼĕ, имеющие интервью с бобром. Несомненно, существовали и другие ордена, но они неизвестны информатору автора из племени квапа Альфонсусу Вальеру из рода ваджинья, или Птиц. [56]

ЛИЧНЫЕ ТАИНСТВЕННЫЕ УКРАШЕНИЯ.

§ 44. У омахи и понка есть определенные личные таинственные украшения, некоторые из которых носят на одежде, а другие появляются на палатках их владельцев. Изготовители и те, кто носит такие украшения, должны быть членами одного из орденов шаманов. Отец Джорджа Миллера, Маленький Солдат, носил одежду из бизоньей шкуры, украшенную в стиле, показанном на фиг. 156 и 157. Это было его личное таинственное украшение, которым никто другой не мог пользоваться. Даже члены его рода (иктасанда, род Грома и Рептилий) боялись подражать ему. Отец пообещал нарисовать это украшение на четырех белых одеялах для своего сына Джорджа, но он умер, не успев нарисовать четвертое.

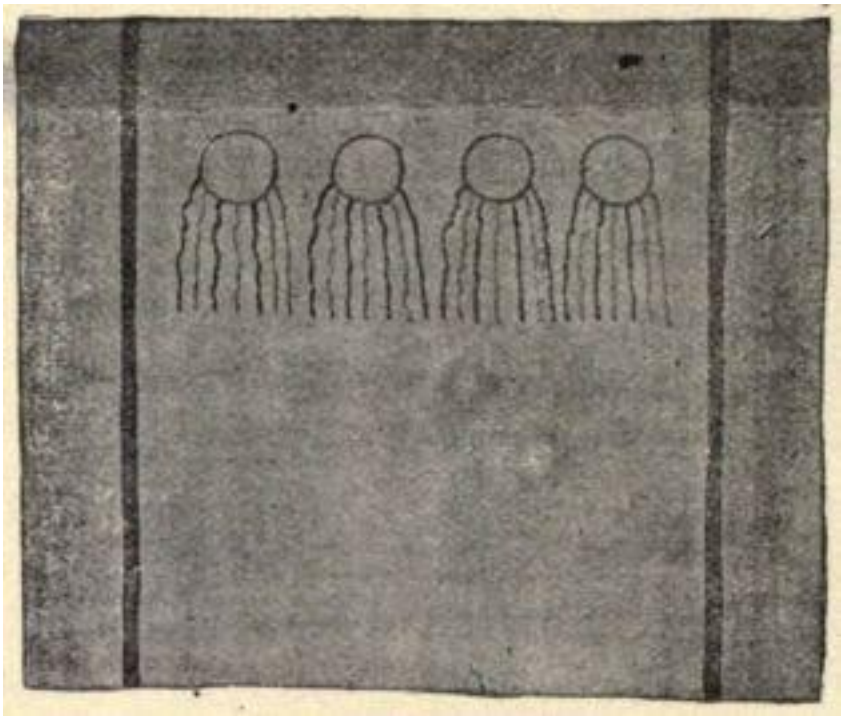


РИС. 156.— Личное таинственное украшение Джорджа Миллера.

Джордж получил первую, когда ему было около семнадцати лет. До женитьбы он износил три. Он по-прежнему имеет право украшать и носить четвертое одеяло в соответствии с намерением своего отца. Он мог бы украсить другие белые одеяла в этом стиле и носить их, если бы пожелал, но он не мог передать никому из своих детей (внуков Маленького Солдата) право изготавливать и носить такое украшение, если только сам Джордж впоследствии не увидит эти предметы во сне или видении.

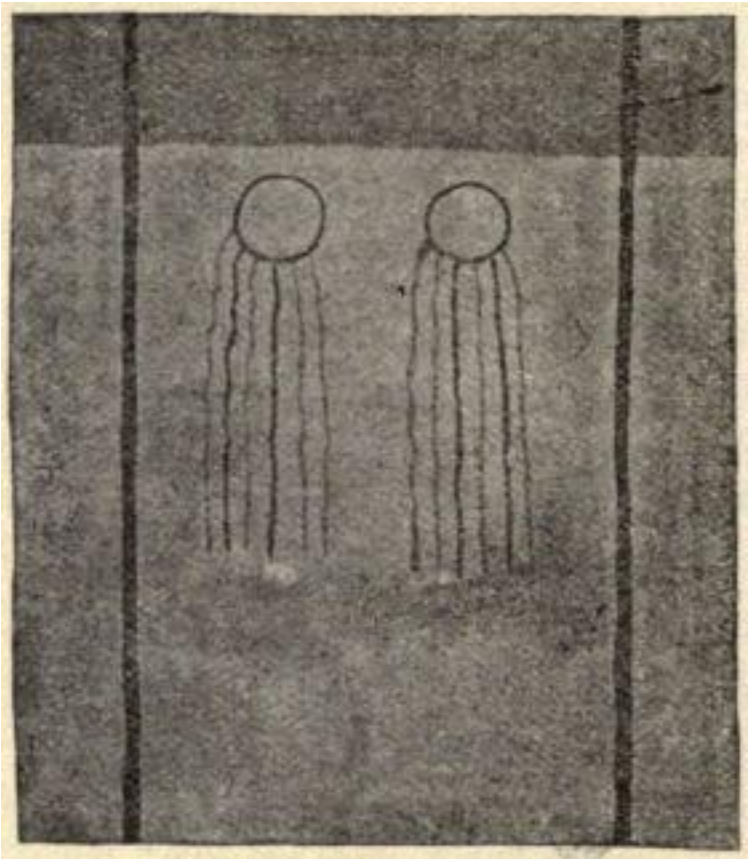


РИС. 157.—Вариант рис. 156.

Право использовать такие рисунки на шкуре буйвола, одеяле, палатке и т.д. должно принадлежать тому, у кого было видение или сновидение, в котором проявляются таинственные объекты. Те, кто мог использовать класс рисунков, представленных на прилагаемых иллюстрациях (рис. 156-161), были членами ордена шаманов Грома (Инга и'эм-ма).

ОРДЕН ШАМАНОВ ГРОМА.

§ 45. Эта категория состоит из тех, у кого были сны или видения, в которых они видели существо-Громобой, Солнце, Луну или какие-то ее внеземные объекты или явления.

Когда человек видел Громовое существо или какой-то другой таинственный объект, он некоторое время держал это в секрете. Он позаботился о том, чтобы присоединиться к первому военному отряду, который вышел из его лагеря или деревни. Когда отряд достигал земель врага или попадал в какую-нибудь беду, мужчина рассказывал о своем сне или видении. Если сновидец или провидец убивал или захватывал врага, находясь в составе экспедиции, он издавал Громовую песню. Тот, кто возвращал одну из лошадей врага, также имел право издать Громовую песню. По прошествии некоторого времени после возвращения воинов провидец нарисовал таинственные предметы на халате или покрывале и приготовил пир, на который пригласил всех членов ордена шаманов Грома. Когда гости собрались, халат повесили и показали им. Тогда все присутствующие возрадовались. С этого времени хозяин был членом ордена и мог спокойно носить мантию.

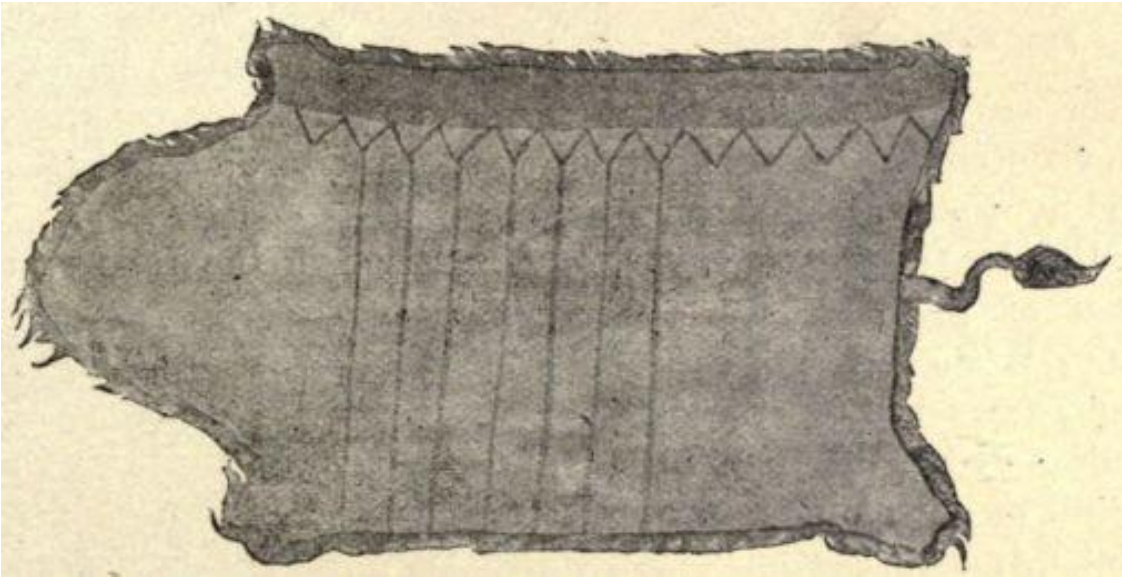


РИС. 158.Одеяние Ванукиге.

Он мог дать своему сыну право носить такое одеяние, но если у этого сына не было подобного видения, он не мог передать это право кому-либо из следующего поколения. Маленький Солдат разрисовал шкуру бизона своим личным таинственным украшением и подарил ее Двум Воронам, чей отец был одним из лидеров ордена шаманов Грома. Итак, Две Вороны надели это одеяние, и он может сшить еще одно подобное; но он не может передать это право своему сыну Гайх-Баджу. Два Ворона побоялся бы носить эту мантию или копировать украшения на ней, если бы он не был членом ордена по прямому наследству от своего отца. Отец может одеть своего сына в такое одеяние, когда этот сын будет достаточно большим, чтобы ухаживать. Мужчина не может подарить такую одежду своей дочери, но он может подарить ее сыну своего сына или сыну своей дочери, если этот внук является крупным юношей, который приблизился или достиг половой зрелости.

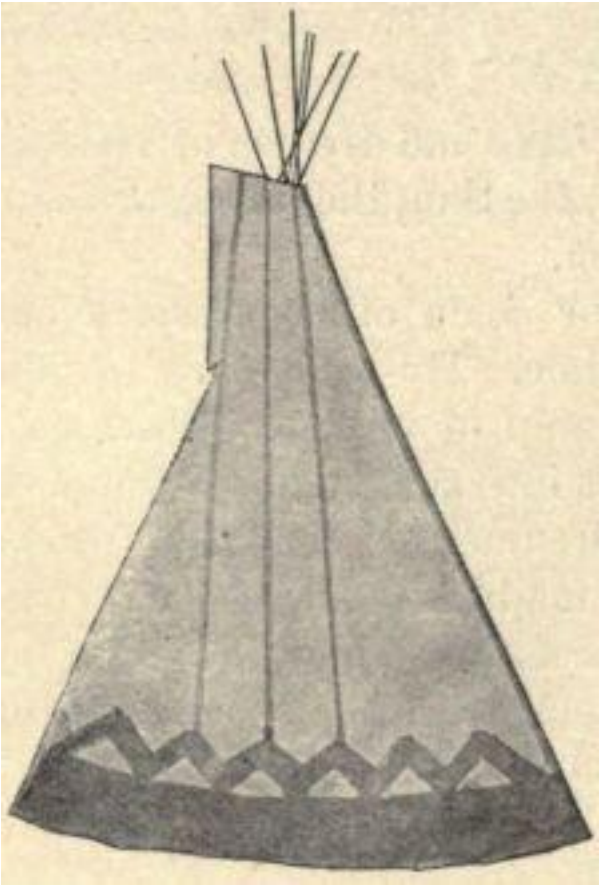


РИС. 159.Палатка Ванукиге.

Если человек, получивший благодаря своему видению право на членство в ордене шаманов Грома, отваживался надеть украшенную мантию, не пригласив членов ордена на пир, он навлекал на себя гнев членов ордена, и за этим обязательно следовали несчастья. Если бы человек носил такое украшенное одеяние, не имея видения таинственного предмета, он был бы в опасности (если предмет был связан с Громоподобным существом и т.д.) быть убитым молнией. Каждый житель Омахи боялся украсить свою одежду, палатку или одеяло предметом, увиденным другим человеком во сне или видении. Например, Джордж Миллер не осмелился бы иметь на своей одежде медвежьи когти, лошадиные копыта и т.д., потому что ни он, ни его отец никогда таинственным образом не видели медведя или лошадь. За нарушение запретов других приказов предусмотрены штрафы, но Джордж Миллер о них не знал.

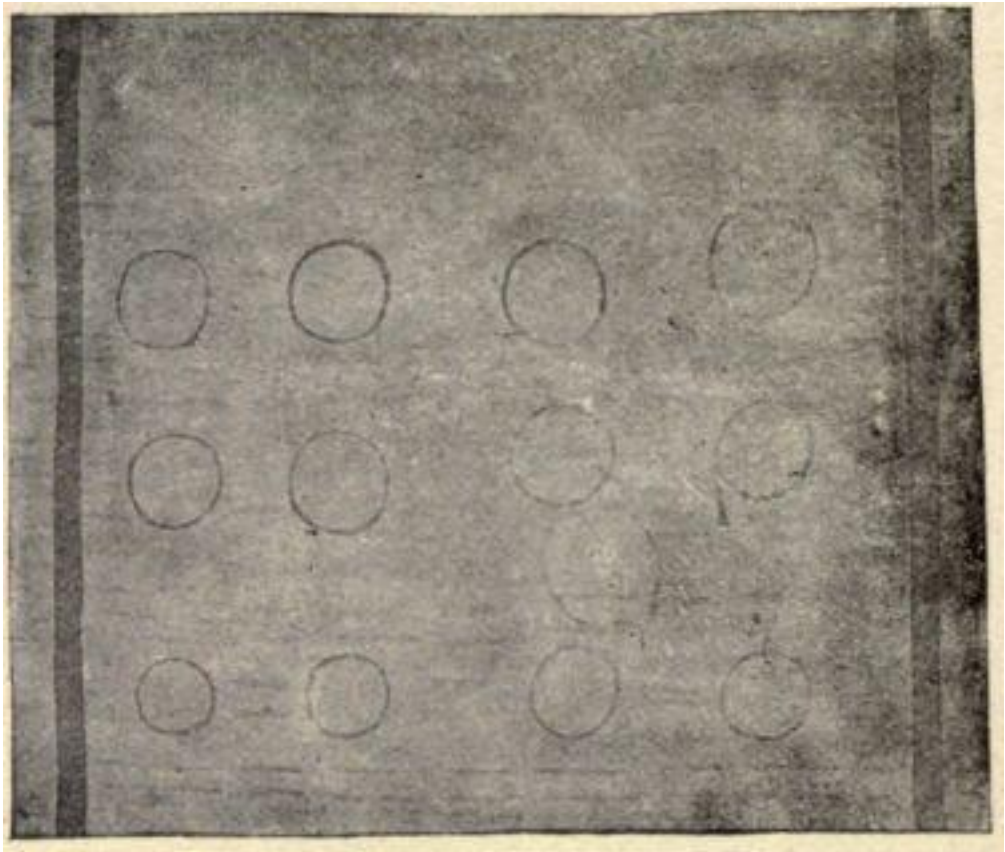


РИС. 160.—Одеяние Акубе.

Помимо личного таинственного украшения халата или одеяла, украшением палатки является и украшение палатки. Стр. XLIV, E - эскиз палатки, предоставленной автору Высушенным черепом Бизона, стариком из рода хатада из Омахи. Украшением этой палатке было личной тайной или “просветление” на Hupeȼa-Старший, отец Hupeȼa-младший (ныне известный как ⊥enuga⊣ añga), из Wasabe-нажмите'ajï или черный медведь суб-антигенов Ȼatada. После смерти Hupeȼa, старший, украшения стали собственностью его двоюродного брата, Agaha-wacuce, же Sub-род, и отец ⊂aȼi^{n}na^{n}pajï. Круг наверху, изображающий медвежью пещеру, иногда окрашивают в синий цвет, хотя Агаха-вакуче покрасил его в красный. Под четырьмя зигзагообразными линиями (представляющими молнии разных цветов) находятся отпечатки медвежьих лап. Нижняя часть палатки была зачернена золой или древесным углем. Среди четырех зигзагообразных линий красный, по словам г-на Франсиса Ла Флеша, символизирует восток.

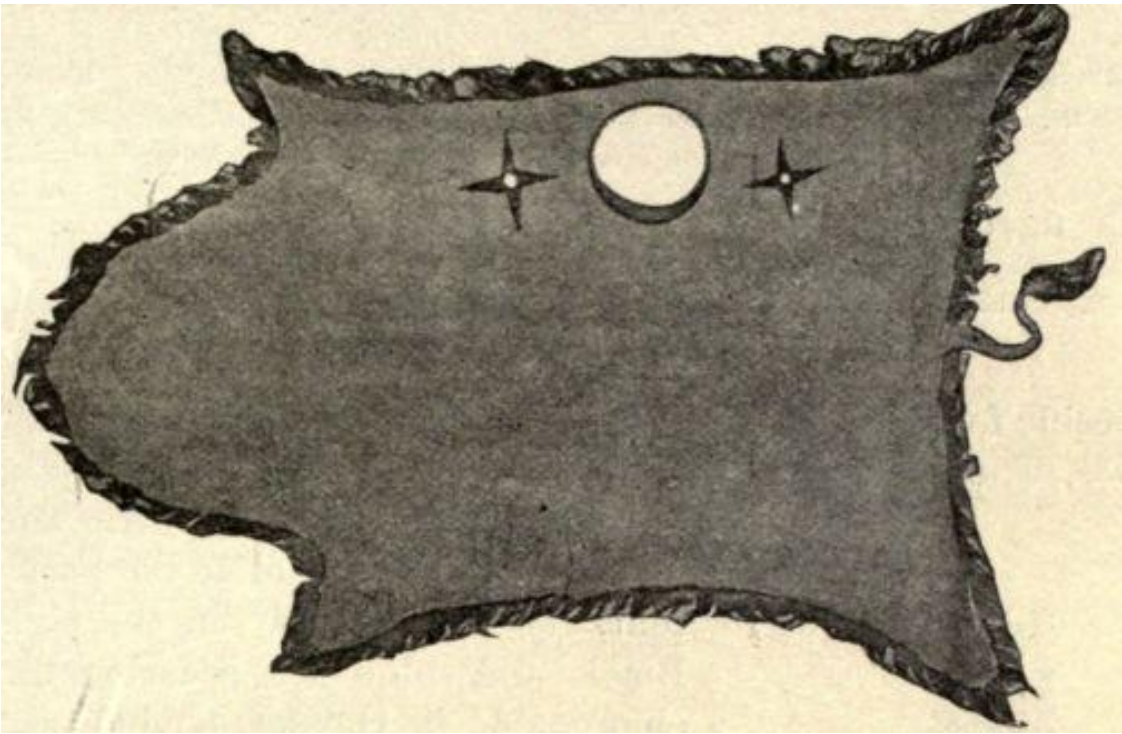


РИС. 161.Одеяние Ахеапа'ё.

У Ванукиге, вождя рода Иктасанда, было видение северного сияния, поэтому он изобразил его на своих одеждах и палатке, как показано на рис. 158 и 159. На палатке было семь полос, по три с каждой стороны от входа и одна сзади. На каждой одежде, которую он носил, было по семь полос.

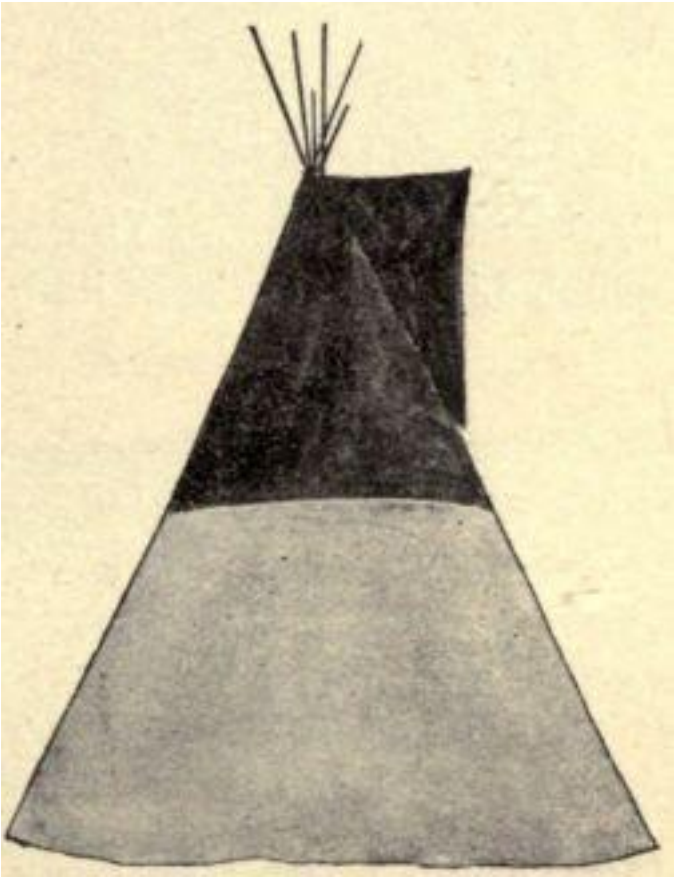


РИС. 162. Общее украшение, относящееся к ночи и т.д.

На рис. 160 представлено личное таинственное украшение Акубе из рода [К]азе. Отец Джорджа Миллера мог носить это украшение, но право на него не могло быть передано им кому-либо другому. Ахеап'ĕ, из [К]е-‘i^{n} подродов рода Хатада, однажды имел видение двух звезд и новой луны. Поэтому он украсил свою шкуру бизона, как показано на рис. 161, и вступил в орден шаманов Грома. Он умер, когда автор работал в агентстве в Омахе (между 1878 и 1880 годами).

ОБЩИЕ ФОРМЫ ОФОРМЛЕНИЯ.

§ 46. Существуют примеры как общих форм оформления, так и конкретных форм. Например, когда у человека было видение ночи, или существа-Грома, или какого-либо другого внеземного объекта, он затемнял верхнюю часть своей палатки и небольшие участки по обе стороны от входа, как показано на рис. 162.

Это было передано Джорджем Миллером следующим образом:

Ní aci^{n}ga	am á	ág udi	ctĕ	ha^{n}	da^{n}ctĕ	íɕ́a' eɕ́é	am á	ɬ í	ug ɕ́i^{n}i	ɧĭ,	wi^{n} dét a^{n}	sá be ɕ́aí,	kĭ	ки	ág udí	ctĕ	ník aci^{n}ga	am á
лю де	в ЛП	гд	-ни	но чь	, на	он и	в ЛП	па ла	он и	сл уч	в од	он и	и	сн ов	гд	-ни	лю	ЛП.

й	. суб.	е	будь	ю	пример,	имеют видения его.	. суб.	тка	обитают в	ае, если	ну половину длины	черн ют	а	е	будь	ди	суб.

iñg¢aⁿ	í¢a'e¢é	amá	cĭ	égaⁿ	ug¢iⁿ-biamá.
гром будучи	у них есть видения его.	ЛП. суб	снова	так	он живет, говорят.

ОСОБЫЕ ФОРМЫ ОФОРМЛЕНИЯ.

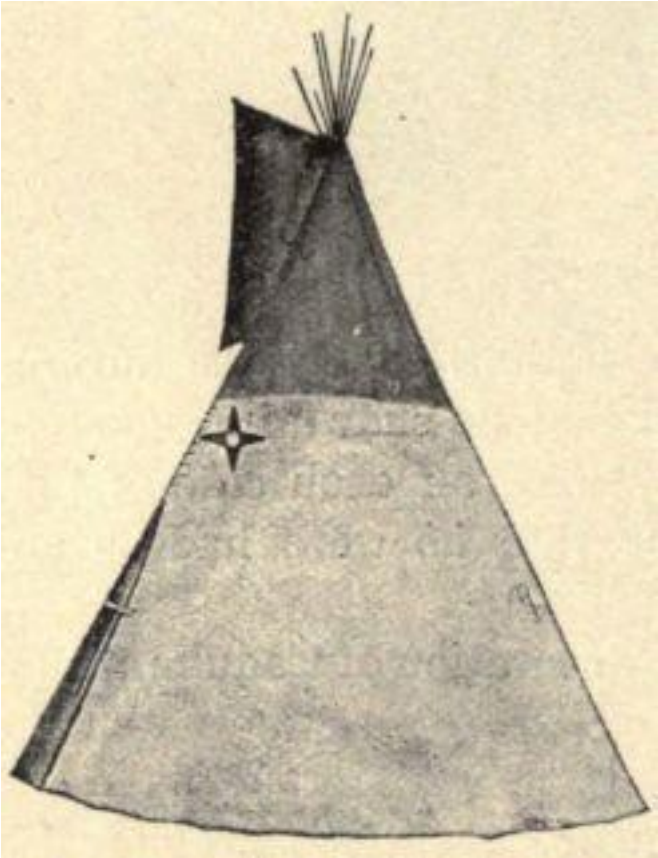


РИС. 163.Палатка Апах—ска-старшего.

Конкретная форма, связанная с только что описанной общей, показана на рис. 163. Затемненная часть палатки символизирует ночь, а звезда обозначает утреннюю звезду. На левой руке, сзади палатки, была звезда, и еще одна звезда - с правой стороны. Черный и синийиногда взаимозаменяемы в символике Омахи; следовательно, мы обнаруживаем, что

ночь представлена синей полосой на шкуре койота, которую носил старший Апах-ска, а впоследствии его сын и тезка, когда последний был маленьким мальчиком. Синюю ленту владелец носил на плечах (рис. 164).

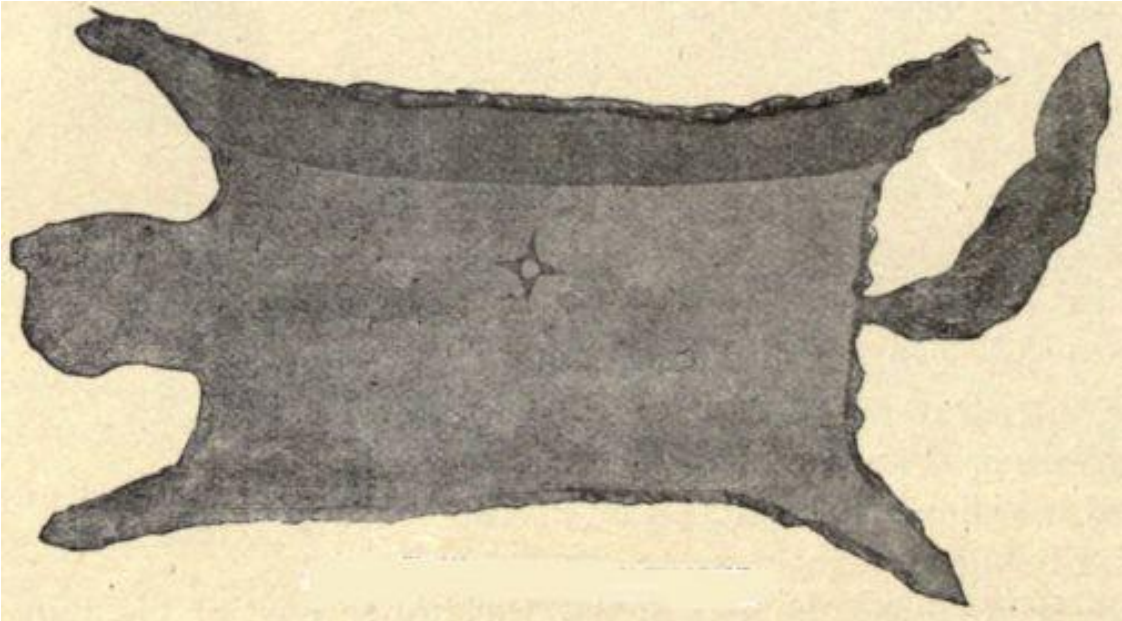


РИС. 164.—Одеяние Апах-ска-старшего.

Украшение отсылает к его “кубе“, или ”священному видению". Маленький Кедр из рода Мандинка-гаксе (Омаха), принадлежал, как нам сказали, к ми'и'эм-ма, или ордену шаманов Солнца и Луны, вероятно, идентичному ордену шаманов Грома. На рис. 165 представлено видение, которое однажды было у Маленького Кедра, описанное Джорджем Миллером следующим образом:

Gaⁿ	níac iⁿga	aká	íȼa' eȼá-Би egaⁿ	ȼeté gaⁿ	ɬi	ugá	tě	ugȼiⁿ-bia má.	Máz i-jiñg a ijáje	aȼiⁿ-bia má.	Sábe	tě	haⁿ	kě	é
и	человек	в суб.	имея зрения, они говорят, что	такой СТД. Обь.	палатка	окрашена	в	он пребывал, мол,	кедра мало его имя	, они говорят	черному	в	ночь	на ЛГ. Обь.	что

gáx НИ ȼaⁿ éȼa tě gáx НИ uȼA ȼaH ník ugȼ gáx гañ íȼa‘ ȼiñ é tě.

Ma;	A^{n}ba		^{n}be		ИИ.	A^{n}ba	нда	ДИ	aci^{n}ga	i^{n}	АИ,	ɣĭ	e¢aí	ké		
сделал	Луну	резюме. Обь.	возникающие	в	РСБУ.	Луна	в середине	в части	человека,	сидящего в	сделанном	и	видимом в видении	того, кто	тот	the

Nia^{n}ba	é¢a^{n}be	atí-Нанди	náq¢i^{n}	éga^{n}-na^{n}i.	
Луна	Появляющаяся	Луна появляется регулярно, когда	(испускает (посылает	свет)	несколькообычно.....

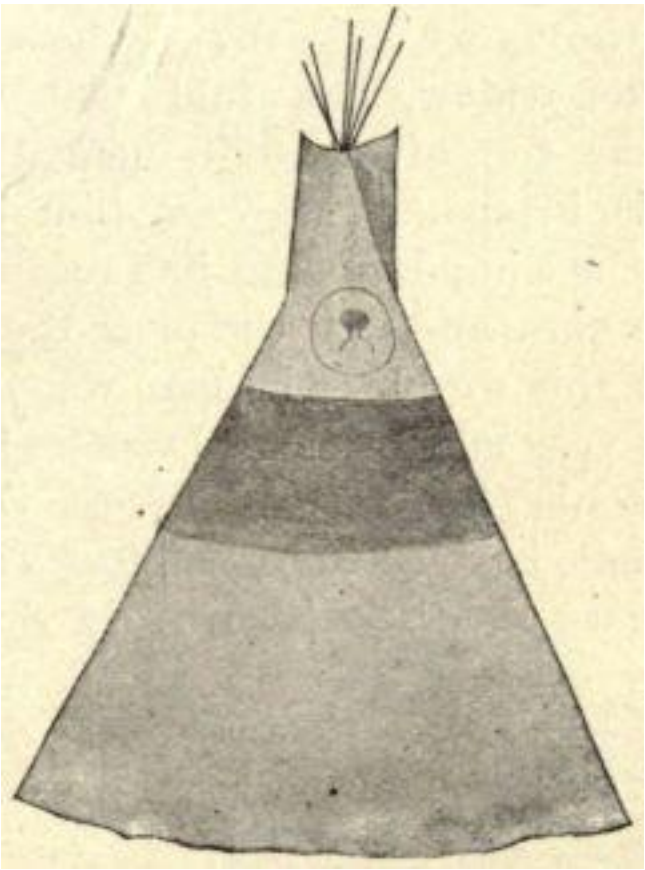


РИС. 165.Шатер Мази—джин-ги—призрачное видение.

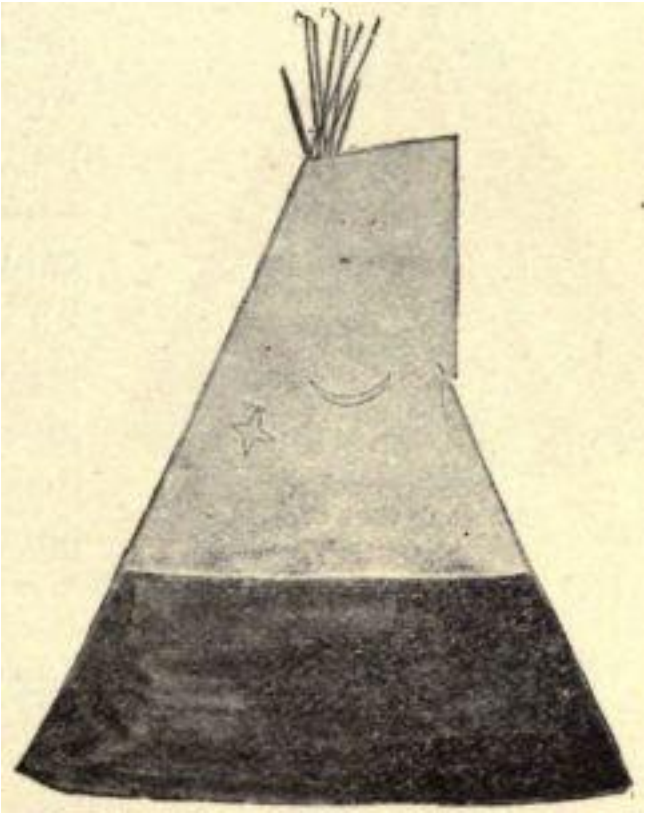


РИС. 166.Палатка Никудышника.

Черная полоса относится к ночи; круг - к луне; очерченная фигура - призрак, которого он видел на луне; а точки над луной относятся к “белому, что стоит над восходящим солнцем или луной”. Pl. B XLIV Б показано другое украшение палатки того же человека. Красный круг символизирует солнце, в котором стоит человек, держащий ɬa-cá-ge, или погремушки для оленей, сделанные из твердых или черствых набалдашников, которые можно найти возле копыт оленя. Эти набалдашники расколоты, выдолблены и нанизаны на палочки. Палатка была очень большой, фигура мужчины была почти в натуральную величину, а к его голове было привязано настоящее перо. Синяя полоса внизу может символизировать ночь, но уверенности в этом нет.

§ 47. На фиг. 166-украшение одной из палаток, ни-ку-¢i-b¢a^{n}, отец нынешнего Wacka^{n}-ma^{n}¢i^{n} (жесткий Уокер), экс-начальник Омаха. Никудибах был одним из двух лидеров ордена шаманов Грома и считался очень “губным”, или таинственным. Черная полоса внизу обозначает ночь, а над ней видны луна и звезда. Старик назвал одного из своих внуков Хакипа (Встречающий Ночь) в честь видения, к которому относится украшение шатра.

Джордж Миллер представил описание палатки Никудышного, полученное от пожилой женщины, которая является его вдовой:

“Ga^{n}	wíqti	ɬa^{n}´ ba-májĭ	¢a^{n}´ ja,	u¢aí	égaⁿ	ana ´‘a^{n}	hă.	Ga^{n}	iñg¢a^{n}	í¢a'e ¢á-bia má,	áda^{n}	ɬuɔ niñge	gáxa i	tĕ
и	я сам,	я не виж	, Хотя	у них	, как	я слы		И	Гром	у него	поэтому	радуга	сделал	(про

	у его		рас сказ ал про него		шал .		пос коль ку	был о вид ени е, гово рят,			а это		шед шим дей ствi ем)
gát ě.	ɬíh uɉa n	₵a^{n} ɬá	bag ₵éj ai	tě,	é	u₵a í	hă	ва' újiñ ga	igá q₵a n	aká .	Ma ^{n}ci aɬá	a₵i^{n}	akíi ,	á- bia má.	Eɬá	ctĭ
, что объ еди нен ие.	Ды ма- ды ру	в час ти	окр аш ен ы в точ ках	в (пр ош ло м, зак он)	, что	ска зал это	.	ста рая же нщ ина ,	его же на	суб .	На выс оте ,	им ея его	сно ва доб рал ся туд а	, гов оря т, он ска зал .	Там	тож е
ma ja^{n}	₵é	éga ^{n},	á- bia má .	Qu bě qti	gáx ai	nía ci^{n} ga,	ád a^{n}	ɬí	ugá	tě	áw até ga^{n}	gáx e	ga^{n} ₵ai	ɉĭ,	ga^{n}	éga ^{n}	gáx ai.
зе мл я	эта	, как	он гов ор ит, Он и гов ор ят	оч ень заг ад оч на я	он и сд ел ал и его	че ло век ом,	по это му	па лат ка	ок ра ше нн ые	в	то м, как	сд ела ть это	он хот ел	, ког да	на лю бо й ско ро сти	, так что	он сд ела л это .
Багеджай Заметил , написав			Tě он			mási приветствует					é wakaí , что это означало			.” (прошлый поступок).		

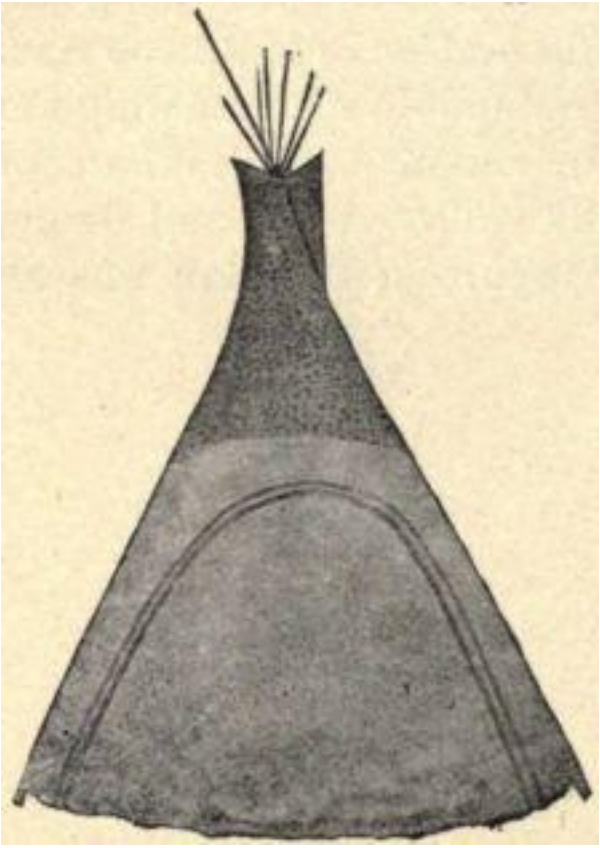


РИС. 167.— Еще один шатер Никудзибаи.

То есть: “Я сам его не видел, но слышал то, что было рассказано. Говорят, что у него было видение существа-Грома, поэтому он создал ту радугу, которая изображена на рисунке (рис. 167). Пожилая женщина, его вдова, рассказала, что он разрисовал верх палатки, рядом с дымовым отверстием, пятнами. Они говорят, что он сказал, что существо-Гром вознесло его высоко, и что место там напоминало этот мир. Этот человек считался очень загадочным, поэтому он украсил свою палатку в соответствии с тем рисунком, который хотел создать. Нарисованные пятна символизируют град. ” Много лет назад Никудибах сказал, что его перенесли в мир, расположенный над этим, и что он обнаружил, что он похож на мир, в котором мы живем. Радуга и град, изображенные на шатре, были частью видения, но их точное значение не было объяснено.

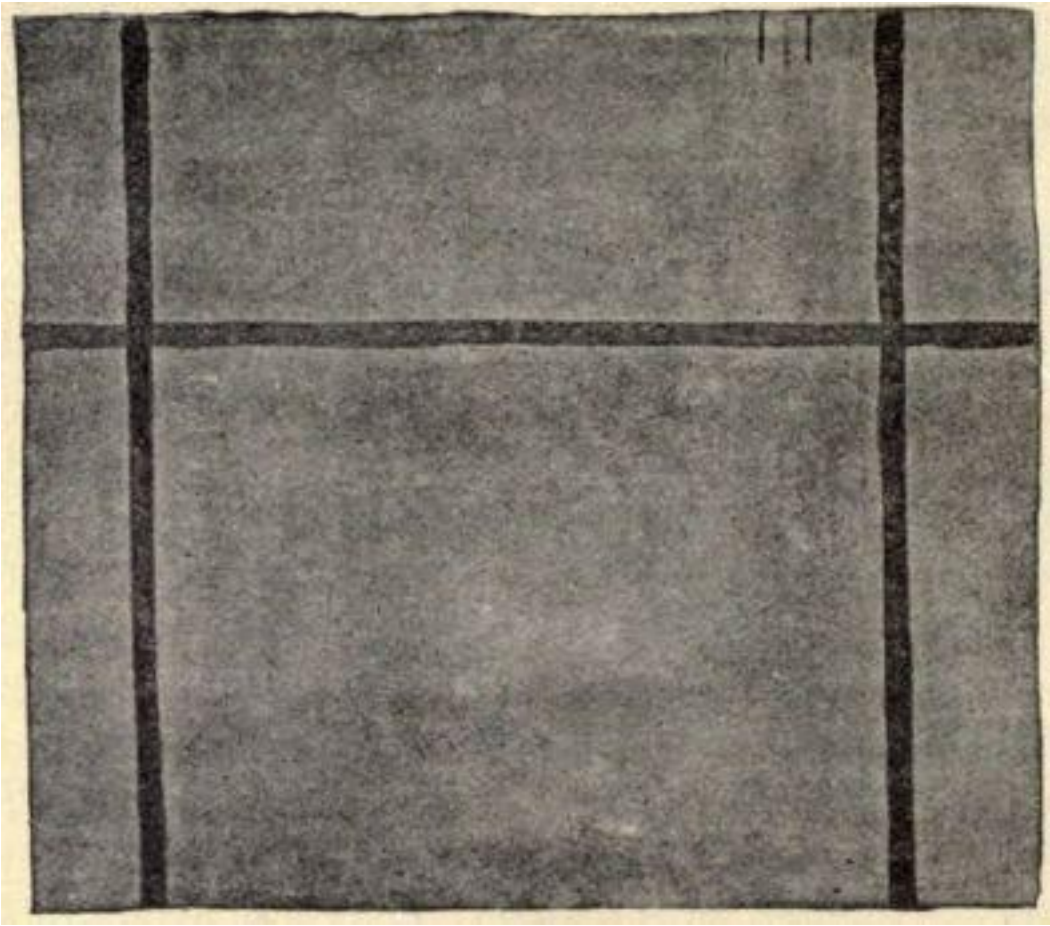


РИС. 168.Покрывало Куаа—майи.

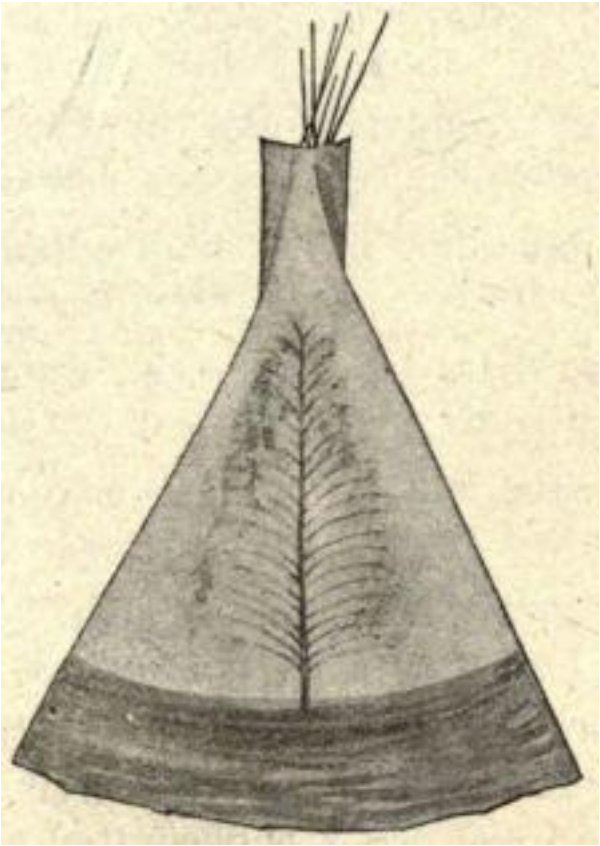


РИС. 169.Шатер ⊥e—sa^{n}; видение кедра.

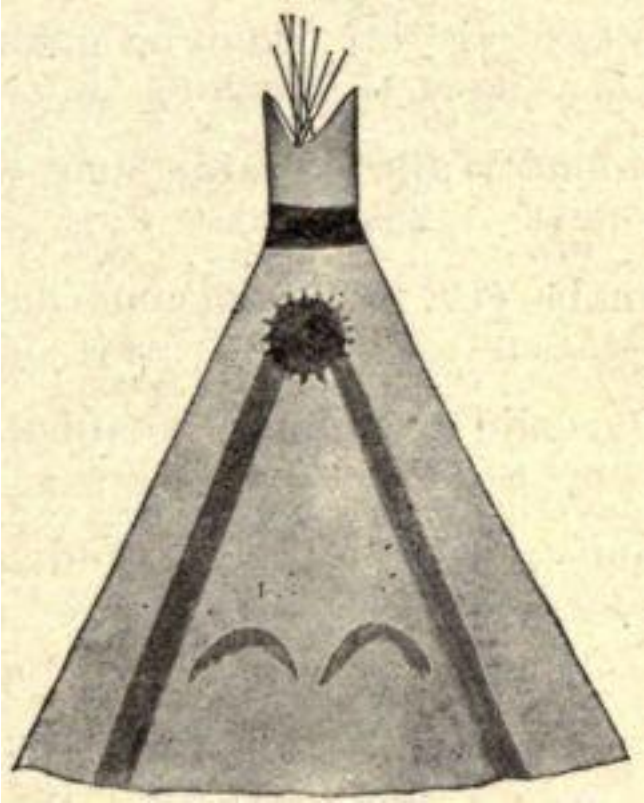


РИС. 170.Шатер ⊥e—sa^{n}; видение солнца и радуги.

Куа Ма^{n}и^{n}, жителю Омахи, было видение, которое дало ему право использовать украшение, приведенное на рис. 168. Значения различных знаков так и не были изучены. Куаа Маи завещал одеяло своему сыну, [К] акс-Гиа^{n} (Летящий ворон), ныне известному как Гилберт Моррис.

§ 48. Старый вождь ┴э-Са^{n} (сын майора . Длинный), Далекий -белому Буйволу, отцу вождей Стоящего Ястреба и Вождю Огня, было видение кедрового дерева, которое он нарисовал по бокам своей палатки, как показано на рис. 169. На следующем рисунке (рис. 170) показана задняя часть другого шатра ┴е-sa^{n}. Синяя полоса вверху называется “сабе” (черная); под ней изображены солнце и голубая радуга; внизу - два хвоща. Единственными украшениями на передней части палатки являются два хвоща, по одному с каждой стороны от входа. Этой палаткой пользовался Стоящий Ястреб после смерти своего отца. Это украшение, возможно, было сделано после видения лошадей, поскольку Стоящий Ястреб был членом ордена Конных шаманов (Cañge i'ae'e'ma). Джордж Миллер так отзывается об этом:

Ga^{n}	nía ci^{n}ga	aká	ník agahí	átai	ega^{n}	íɕa'éɕě	da^{n} etě a^{n}i	tě,	mi^{n}	ɕa^{n}	ugaí,	íɬ i.	Cĭ	cañgě	sĭnde	ctĭ
и	человек	суб.	начальник	он был за его пределами	, как	у него видения	, возможно,	(в прошлом закон)	солнце	в резюме. Обь.	он рисовал,	он рисовал шатер с ним.	Опять	конский	хвост	тоже

gáxai,	hidé	kědi.	┴íhuɣa^{n}	[п]так	ɕa^{n}	sáběɕai.	
он сделал	дно	в	дымовое отверстие	наконечника	часть	он почернел.	

То есть, “Поскольку этот человек был главным вождем, у него, возможно, было видение, потому что он занимал палатку, на которой нарисовал солнце, а также украсил ее конскими хвостами в нижней части. Он покрасил границу дымового отверстия в темно-синий цвет (ɬ u sabě, который иногда называют sabě).

“Iɕádi	amá	da^{n}ctě	éga^{n}	gáxai	tědi,	ijiñge	amá	íɕa'éɕa-bájĭ	ctě wa^{n}	éga^{n}	gáxe-na^{n}-bia má,	áda^{n}	éga^{n}	gáxai.”
Его отцо мЭр	ЛП. суб.	возможно,с	так	делал	, когда	его сын	ЛП. суб.	у них не было	даже	так	обычно делали, они	ихЕ	так	он и сделал

вид
ени
я он

То есть, “Когда отцы украшают свои шатры в соответствии со своими соответствующими видениями, их сыновья (которые сменяют их) обычно подражают им (или живут в украшенных шатрах), даже когда у них самих не было видений этих предметов. Поэтому он (то есть Стоящий Ястреб) так и сделал”.

Джордж Миллер рассказал следующее oedeEde-gahi, или начальнике пожарной охраны, другом сыне ┴e-saⁿ:

Cĭ	égaⁿ	ɗéde-gáhi	aká	ugɕiⁿi	waɬ aⁿbe.	Wataⁿzihi	íɬ i	waɬ aⁿbe	ɕaⁿja,	áwat égaⁿ	iɕáp ahaⁿ-májĭ	ɕaⁿja,	níkag áhi
раз	так,	начальник пожарной службы	на подлодке.	он сидел в нем	я увидел	кукурузный стебель	окрашены в палатку	я увидел	хоть	какого	я не знал,	но	начальник

Эгaⁿ	эгaⁿ	угиⁿи	tĕ.	Wataⁿzi	ɕiⁿ	ctĭ	waqube	gáxai.	Kĭ	cĭ	ɗéde-gáhi	aká	taⁿwaⁿgɕaⁿ	eɬá	amá	Wajiñga-ɕatájĭ		amá
как	так	он сидел в	интернет (в прошлом закон)	кукурузу	в кол. Обь.	слишком	загадочно	он сделал это	и	снова	начальник пожарной службы	на подлодке.	род	его	ЛП. суб.	Птицы	не едят	ЛП. суб.

wahába	pahañga	выступ'aⁿ	tĕdi	ɕatá-bajĭ	wahába	ɕiⁿ,	níkaciⁿga	amá	naⁿwape	ɕaté тай	tĕ.	ɕataí	ɟĭ,	wahába	ɕiⁿ,

початок кукурузы	первого	матурЭс	, когда	они не съесть	початок кукурузы	коль. Обь.	люди	ЛП. суб.	бойтесь их,	они будут съедать	в (акт)	, как они едят	, если	початок кукурузы	коль. Обь.

ваджинга	ясних	вехубаи.	lñké-sabĕ	ákadí	ctĭ	égaⁿ	gáxe-naⁿ-biamá		ɬí	ugá.	Хангa	акади	ctĭ	égaⁿ	gáxe-naⁿ´-biamá
птица	пожирать	,	Черное плечо	среди среди	слишком	итак	так	обычно	они говорят	делают	Покраска.	палаток.....В первую очередь	среди the	слишком	итак	делают	обычно	говорят

я	угу.
покраска	.

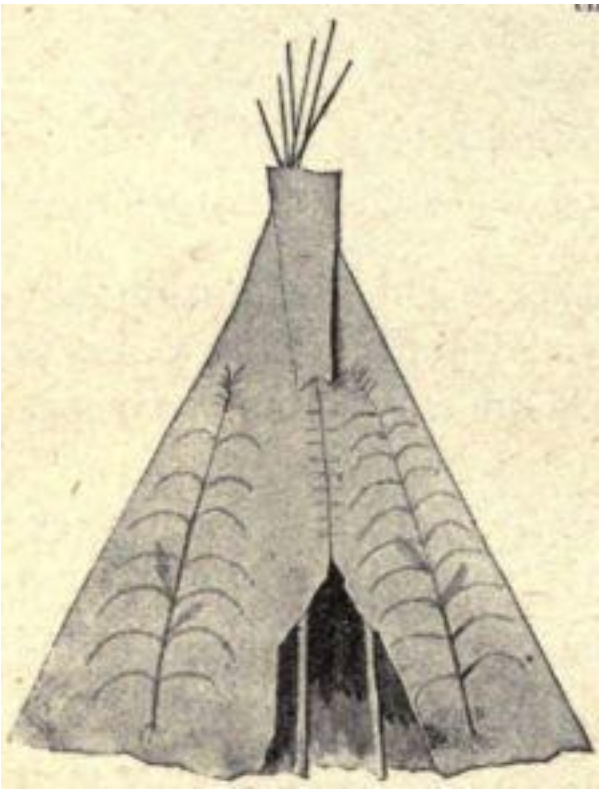


РИС. 171. Украшение палаток Начальника пожарной охраны и Вакаги кукурузными стеблями.

Это относится к рис. 171 и может быть передано следующим образом: “И я точно так же видел палатку Вождя Огня. Она была украшена стеблями кукурузы, но я не знаю причины этого. Он жил в такой палатке, потому что был вождем. Кукуруза считалась “вакубе”, таинственной. В подродах Вождей Огня, ваджинга-хатаджах, или тех, кто не ест мелких птиц, люди боялись есть первые созревшие початки кукурузы, чтобы мелкие птицы (особенно дрозды) не прилетели и не сожрали оставшуюся часть урожая. Подобное украшение шатров было в родах Инке-сабэ и Ханга”. В первом случае его использовали вакага (см. § 53). Кукурузные стебли и початки были зелеными, кончики початков - черными. На задней стенке палатки были два похожих кукурузных стебля.

КУКУРУЗА И БУЙВОЛЫ.

§ 49. У жителей Омахи и других племен кукуруза считается “матерью”, а буйвол - “дедушкой”. [57] В традиции осейджей кукурузой людей одаривали четыре быка-буйвола или “дедушки”. [58] Доктор Вашингтон Мэтьюз рассказывает о похожем поверье арикара о початке кукурузы. [59] (См. § 42.)

ДРУГИЕ ТАИНСТВЕННЫЕ УКРАШЕНИЯ ОМАХИ.

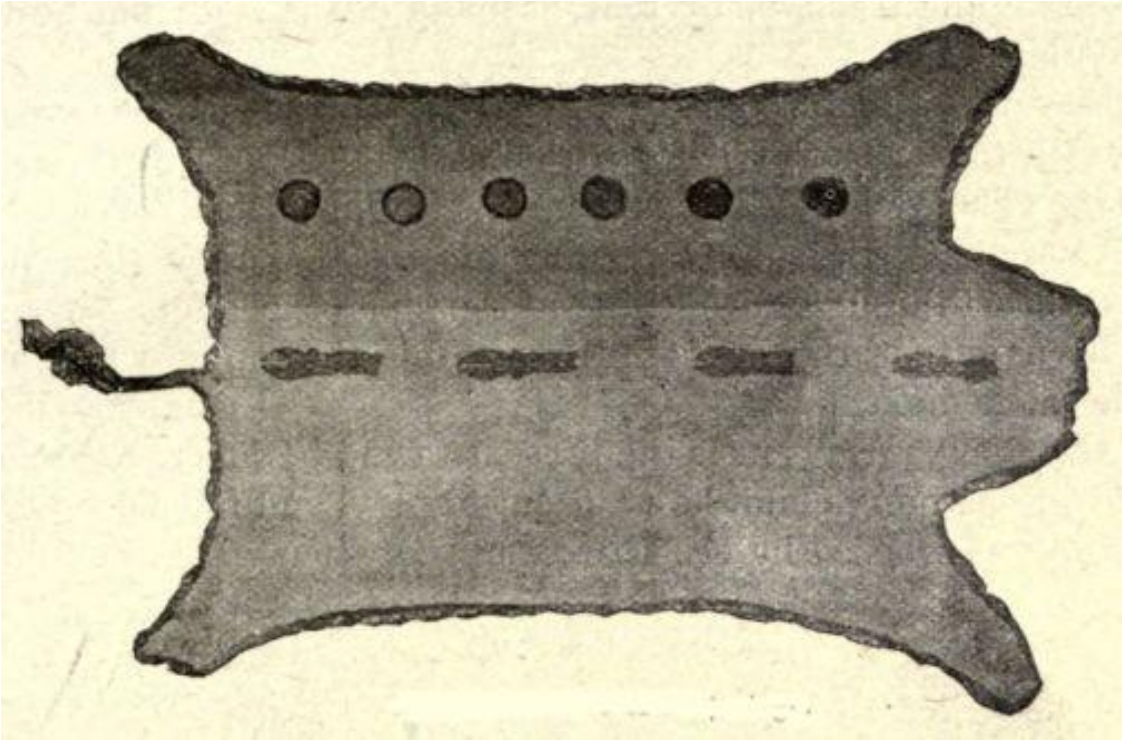


РИС. 172.—Мантия из Никеля.

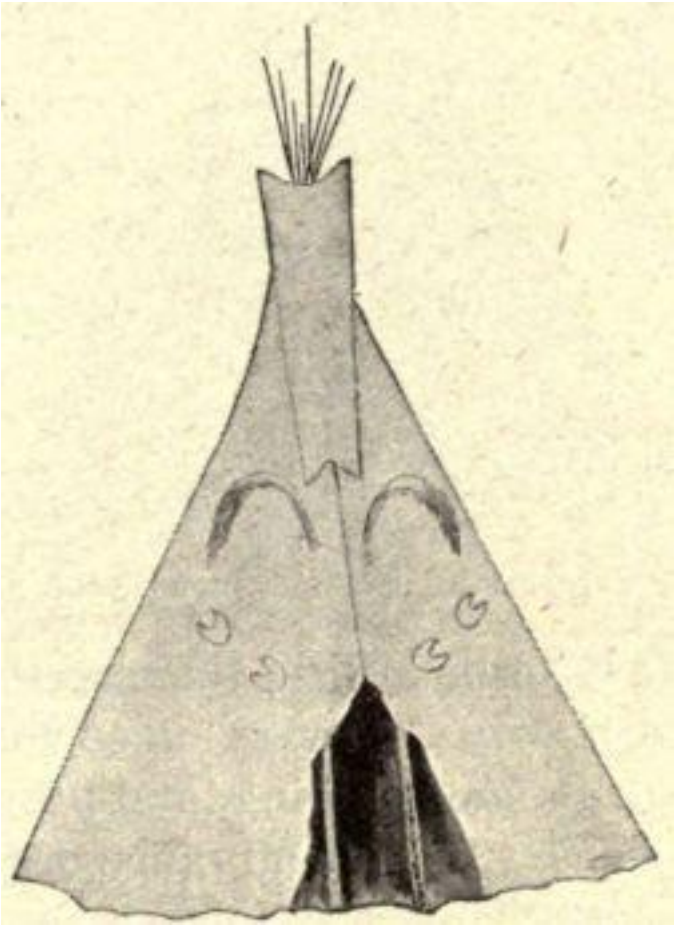


РИС. 173.—Палатка отца Дуба-Майи.

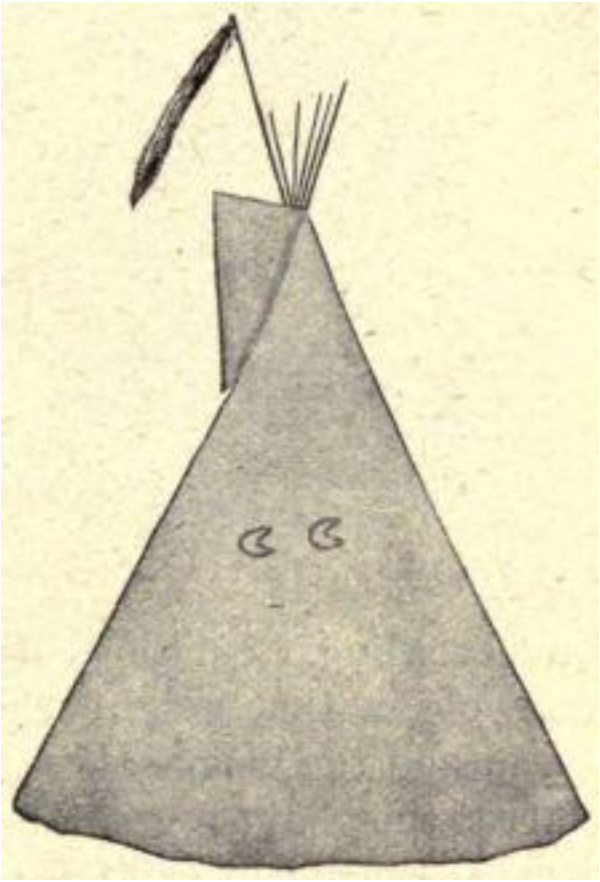


РИС. 174.—Палатка Маутку-набы.

§ 50. Среди членов ордена Буйвола (⊥e iȼa'eȼĕ-ma) был Ниактадж, одеяние которого показано на рис. 172. Вверху красная полоса. Черные точки обозначают места, где буйволы играют в “буффало валяется”. Копыта буйволов выделены синим цветом.

У отца Дуба-Майи было видение лошадей, поэтому он хотел изобразить конские хвосты и следы на своей палатке, как показано на рис. 173; но он умер, не успев закончить это.

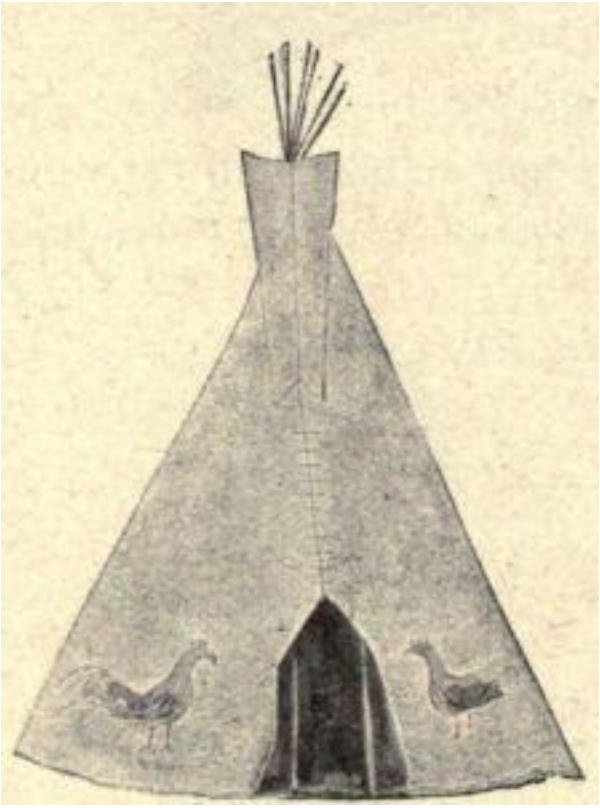


РИС. 175. Палатка Вакахи.

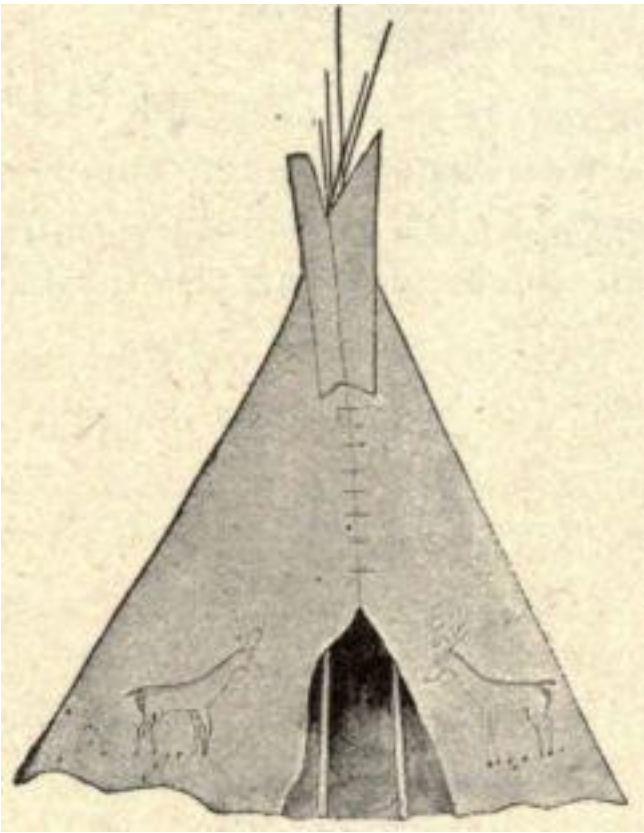


РИС. 176.Палатка неизвестного жителя Омахи.

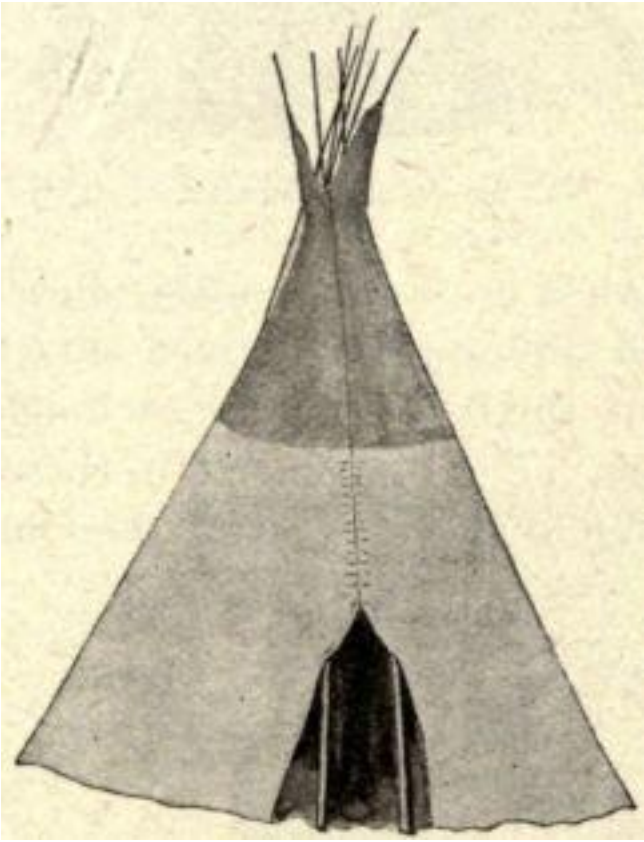


РИС. 177.—Шатер ┴эбии.

Отец Матку-набы имел видение лошадей и завещал своему сыну Матку-набе право украсить свой шатер в стиле, показанном на рис. 174. Желтый цвет был связан с видением. Когда владелец жил в земном домике, конский хвост привязывали к длинному шесту, который просовывали через отверстие в верхней части домика. Поэтому, когда он пользовался своей кожаной палаткой, конский хвост свисал с верхушки длинного шеста над дымовым отверстием.

Когда народ Омаха жил недалеко от нынешнего города Гомер, штат Небраска, и Вакахи был маленьким ребенком, он вышел поиграть и заснул. Он сказал, что его разбудили звуки, издаваемые кукареканьем и кудахтаньем множества цыплят. В те дни (*фиде* Джорджа Миллера) в том районе не было белых людей; но теперь в том самом месте, где Вакахи было видение, живет богатая семья, и, помимо больших стад, у них очень много кур. В память об этом событии Вакахи разукрасил свою палатку своим личным украшением, как показано на рис. 175.

Неизвестному жителю Омахи привиделся олень, поэтому он соответствующим образом украсил свою палатку. (См. рис. 176.) Джордж Миллер не смог назвать имя этого человека.

§ 51. Среди членов ордена шаманов медведя Гризли был житель Омахи по имени ┴эби'а (Лягушка). Верх его палатки был выкрашен в желтый цвет, как показано на рис. 177. Не было никакого другого украшения; но этот желтый очевидно, было связано с гризли видение, как представляется, в отделке усыновлен отцом двух ворон, который был не только одним из двух лидеров ордена Гром Шаманов (Iñg¢a^{n} i¢a'e¢ĕ-Ma), но и членом заказы буйвола и медведя гризли Шаманов (┴e i¢a'e¢ĕ-Ma и Ma^{n}tcu i¢a'e¢ĕ-Ma). (См. Рис. XLIV, D, на котором медведь гризли изображен выходящим из своего логова. Синяя часть представляет землю.)

Это убранство (палатки отца Двух Ворон) Джордж Миллер описывает так:

Ma ⁿtc ú	i¢a' e¢a í	ega ⁿ	ɬ í	tě	éga ⁿ	gáx ai.	Ma ⁿtc ú	wa daⁿ bai	tědi	ɬ an de	kě	ma ⁿta ɬ a	é¢a ⁿbe	tí	wa daⁿ bai,	gaⁿ
Гризли	у них представлениям и о ней	как	шатер	в СТД. Обь.	так	они сделать его	Гризли медведь	они видят их	, когда	грунт	в ЛГ. Обь.	в	развивающихся	давай	они их видят	и

égaⁿ	gáxai	ɬ í	tě.	⊥Анде	kě	ɬ ú¢ě-naⁿi,	ɬ í	hébe	kě	zí¢ě-naⁿi.”
так	они сделать его	шатер	в СТД. Обь.	Земля	в ЛГ. Обь.	они обычно краска синий	палатка	участие	в ЛГ. Обь.	они, как правило, желтый цвет краски.

То есть, “Когда у них были видения медведей гризли, они соответствующим образом украшали свои палатки. Когда они видят медведей гризли, они видят, как они вылезают из-под земли, и поэтому они раскрашивают палатки. Они всегда (или обычно) окрашивают землю в синий цвет, а часть палатки - в желтую полосу ”. Это показывает традиционное использование цветов. См. Рис. XLIV, E, для эскиза другой палатки, изображающей видение медведя гризли.

ТАИНСТВЕННЫЕ УКРАШЕНИЯ КАНСЫ.

РИС. 178. Палатка кансы, обладавшего орлиным зрением.

§ 52. Далее следуют три украшения Канза. Они взяты из оригинального эскиза, сделанного человеком из Канза, известным белым людям как Стивен Стаббс. Первая палатка (рис. 178) принадлежит человеку, который постился и поддерживал таинственную связь с орлом, который дал ему несколько перьев. Однажды он станцевал для кого-то танец на свирели. У основания этой палатки видны две трубки мира по обе стороны от входа. Сзади изображены черный медведь и большая черепаха. Вторая палатка (рис. 179) принадлежит мужчине, который трижды станцевал танец на свирели. Хвосты буйволов прикреплены к верхушкам треугольных элементов, образующих укрытие дымового отверстия, перья свисают с двух щитов, а звезды расположены над шкурами палаток и у их основания. Перья, щиты и звезды также есть на задней стенке этой палатки.

РИС. 179. Украшенный шатер Канса.

РИС. 180.—Украшенный шатер Канса.

На рис. 180 изображен шатер человека, который четыре раза станцевал танец на свирели. Судя по звездам на палатках, весьма вероятно, что у владельцев второй и третьей палаток Кансы были видения. Канса говорят, что после того, как мужчина дважды станцует танец на свирели, его палатку можно украсить двумя кукурузными стеблями спереди (по одному с каждой стороны входа) и еще двумя сзади. Трубы, используемые в калумете или танце на свирели, считаются омахой и понка “вакандадика”, и отсюда следует вывод, что у канса и осейджа были схожие представления об этих трубах и сопровождающем их танце. Возможно, было время, когда ни один мужчина не мог исполнить танец на свирели, если у него не было какого-то видения.

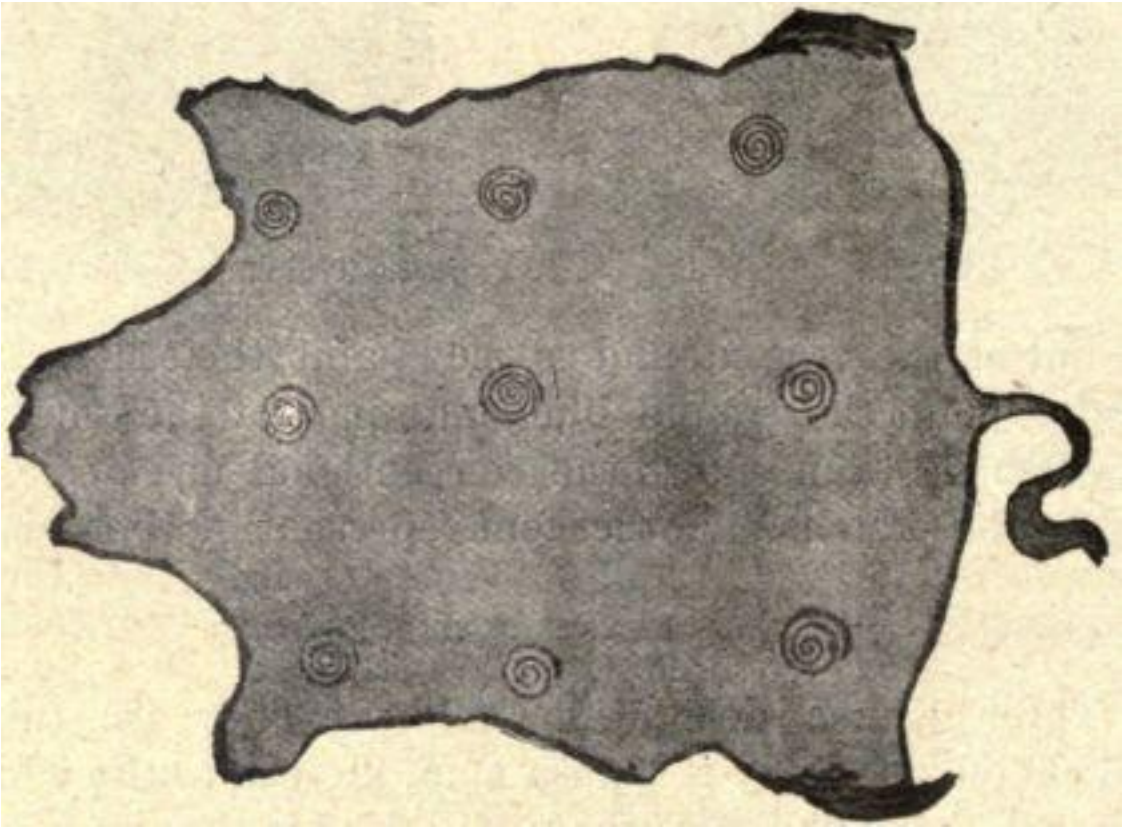


РИС. 181. Одеяние Маззе—гухэ.

УКРАШЕНИЯ NIKIE из ОМАХИ.

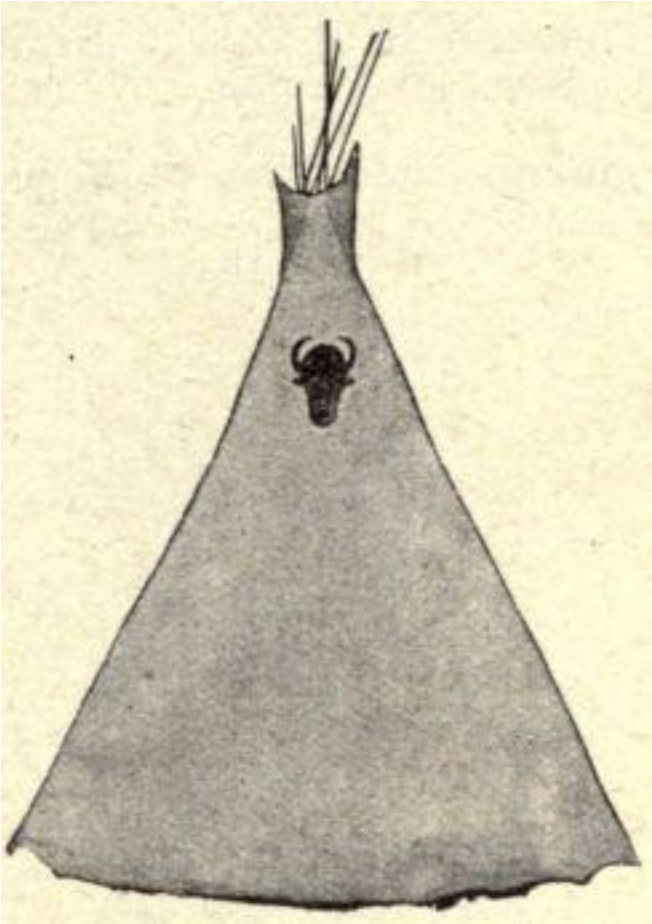


РИС. 182. Палатка Маззе—гухэ.

§ 53. Поскольку роды Омахи и Понка считаются "вакандаика”, имена “ники” и “nikie names” имеют религиозное значение. Джордж Миллер снабдил автора несколькими украшениями nikie, которые теперь передаются в дар.

Маззе-гухе, житель Омахи, принадлежал к подроду ваджигидже рода Инке-сабэ. Украшение его одежды (рис. 181) указывает на принадлежность к субгену, поскольку оно состояло из спиральных форм, известных как “ваджигидже”. Изображение палатки (рис. 182) относится к ники всего рода. В последнем случае на задней стенке палатки была нарисована голова буйвола.

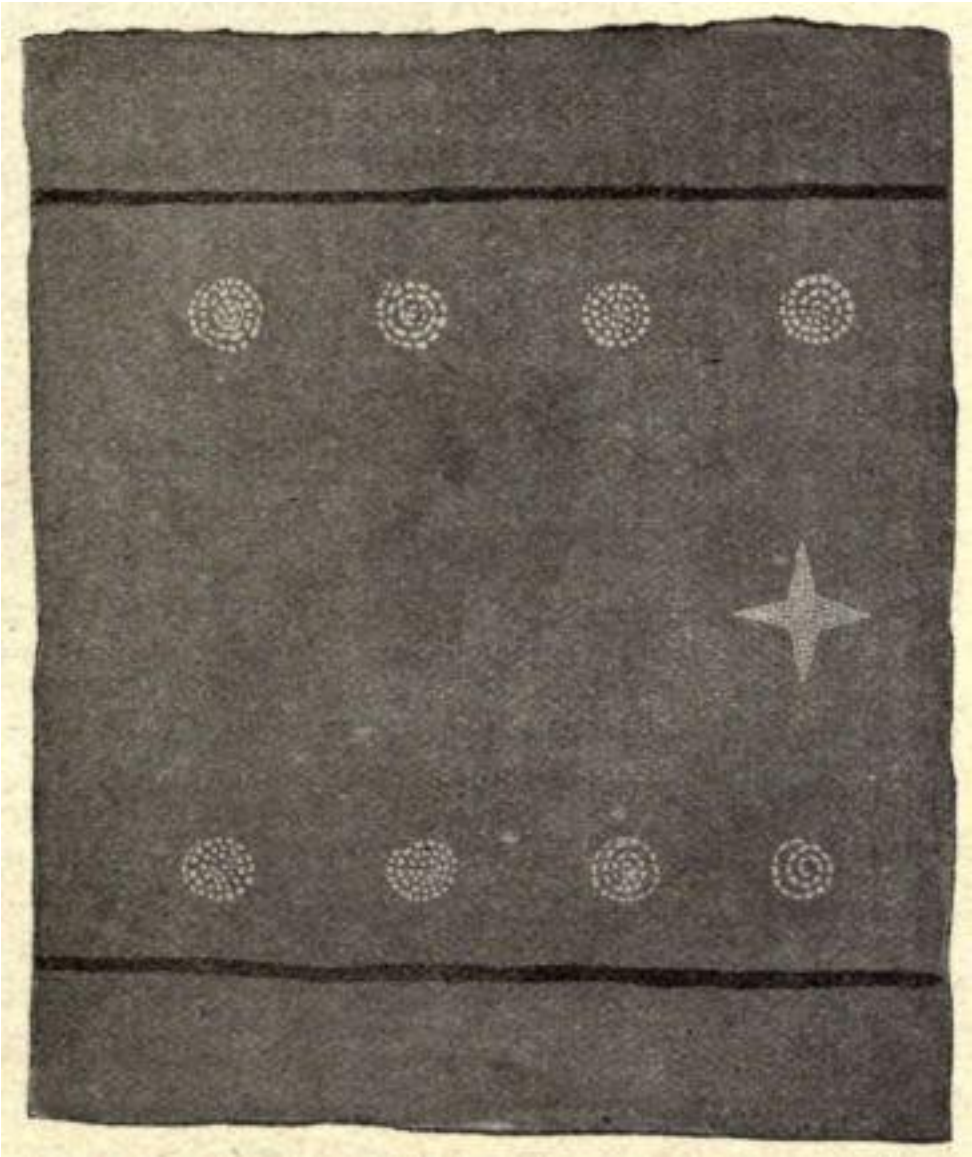


РИС. 183. Одеяло отца Дуба—Майи.

Дуба-маи, чье имя ники относится к буйволу, принадлежит к подроду ваджигидже. На его отце было черное покрывало, расшитое бисером в два ряда спиралей, между которыми была звезда. Все эти фигурки были сделаны из белого бисера. (См. рис. 183.)

В подродах трубок Инке-сабэ было несколько украшений для палаток. О первом Джордж Миллер говорит так:

Níkac iⁿga-Ma	taⁿw aⁿgɢaⁿ-Ma	niníba	T'aⁿ	amá	Iñké-sabĕ	akádi	ɬí	ugaí,	niníba	ɬi.	Kĭ	wéda jĭ-Ma
народ	, кто в роды	трубы	есть	ЛП. суб.	Черный Шусказал	числе в	шатер	им покрасить	трубы	окрашены в пала	и	те, кто ещегде

тке

wéda haⁿ-májĭ,	añ ´ka -bájĭ	eb¢ég aⁿ.	lñké-sabě	akádi	níkagá hi	aká	égaⁿ	gáxai	eb¢ég aⁿ,	aⁿctě waⁿ	gáxa-bájĭ		
я их не знаю	, они не так	думаю.	Черное плечо	у the	шефа	саба.	так	сделано	я думаю,	по каком у-либо образцу, котор ый	он не делал		
eb¢ égaⁿ.	Niníba	waqúbe	gáxai	ɤĭ,	niníba	jaⁿ	kě	b¢áska	gáxai,	u¢ískai,	wajiñgadá	ájii	tě,	ɬáhiⁿ	jíde
я думаю.	Труба	Загадочная штука	сделанная	из	труба	Дерево	в ,	плоский	сделано	lg. ob. обклеила ее	дик образами,	украсила птичьими головами,	украсила прошлого	“мех оленя”	цвета.

икатаи”.

привязан к нему.

РИС. 184. Украшение шатра "Инке—сабель".

То есть “Те люди, которые принадлежат к подроду Инке-сабэ, известному как Хранители Трубок, раскрашивают свои палатки таким же орнаментом для трубок. Я не знаю ни одного другого человека, представителя других родов, пользующегося этим украшением; я думаю, что никто другой им не пользуется. Я думаю, что вождь инкесабов украшает свою палатку таким образом, и что он не украшал ее так, как ему заблагорассудится. Когда были изготовлены священные трубки (на палатке), стержень трубки был сделан плоским, вокруг него была сделана работа дикобраза, к нему прикрепили несколько птичьих голов, а через равные промежутки времени к нему были привязаны пучки покрасневшей лошадиной шерсти”. (См. рис. 184 и табл. XLIV, C.) В этой палатке Инке-сабэ было всего две трубы — по одной с каждой стороны от входа.

Второе украшение шатра Инке-сабэ описано тем же авторитетным источником следующим образом:

Aⁿjiñga	tědi	ɬ i-ug¢iⁿ	waɬ aⁿbe	ɔ̧ĭ,	¢ekégaⁿ	ug¢iⁿi.	Niníba	mácaⁿ	ug¢é	íɬ i	waɬ aⁿbe	Niníba	T'aⁿ	akádi,
небольшой	, когда	шатер обитал	я видел их	, когда	такой ЛГ. Обь.	они жили в	трубу	гусиное перо	крепится на право углы	окрашены в палатке с	я увидел	трубы	было	между на

Waq ága	égaⁿ	íɬ i	waɬ aⁿbe.	Niníba	waq úbe	kě	ékig aⁿqti	ɕ́aⁿja,	e	mácaⁿ	ugɕ́é	gáxai,	niníba	wéawaⁿ
заусенцы	так	нарисовал палатку с	я увидел их	трубы	священное	телефон LG. Обь.	как он	хоть	что	гусиное перо	прикрепляется к подпрямым углом	сделаны	трубы	Калумет

aké ě	hă.	ɕ́aⁿja	niníba	kě	é	ínik agáhi	ɥiɥáxai,	níaciⁿga	amá	átaqti	gáxai	niníba	waq úbe.	Níaciⁿga	amá
что это	.	Хотя	трубят	лг. об.	это вы шеу помянутом	начальнике, с помощью этого	они делают себя	людьми	пл. суб.	чрезвычайно	сделай это	труба	священный	Люди	пл. .

píäjĭqti	ctéctěwaⁿ,	ukít'ě	ákikiɕ́áqti	maⁿɕ́iⁿi	ctéctěwaⁿ,	kikíděqti	maⁿɕ́iⁿi	ctéctěwaⁿ,	niníba	kě	éɕ́aⁿbe	aɕ́iⁿahíi
очень плохо	, несмотряна	внешнюю нации,	утверждая, лютовместе	они гуляют	, несмотряна	съемки часто и яростно	они гуляют	, несмотря	трубы	к LG. Обь.	приходя сюда	они его возьмут туда

ɥĭ,	uɕ́úci	kě	uhá	aɕ́iⁿ´ aɕ́ai´	ɥĭ,	múkictaⁿ	tai´.	Téqi	gáxai	níaciⁿ´ga	amá.
когда	в	the	следу	они	когда	перес	это	Драго	,	Люди	на пл.

середине	lg. line	я своим курсом	возьмут его	танутстрелятьдруг в друга	ценный	делают это	субмарины.,

То есть: “Когда в детстве я видел палатки, в которых жили люди, они были такими. (См. рис. 185.) Я видел палатку, украшенную трубами с перьями, прикрепленными к каждой трубе под прямым углом. Я видел палатку такого рода, когда ее занимал вакага из рода Трубок. (Смотрите другое украшение палатки этого человека, § 48.) Хотя эти трубки очень напоминают трубки мира (нониба вакубе), они сделаны из перьев, прикрепленных к стержням под прямым углом. Это трубы, используемые в танце на свирели. С помощью свирелей люди создавали для себя то, что было эквивалентно (или вело к) власти вождя. Поэтому они придавали священным трубкам величайшее значение. Даже когда люди были очень плохими, даже когда разные племена продолжали бороться друг с другом; даже когда они часто стреляли друг в друга, когда некоторые люди вышли с трубками мира и понесли их к месту между противоборствующими силами, неся их по всем линиям, они перестали стрелять друг в друга. Индейцы считали эти трубки драгоценными”.

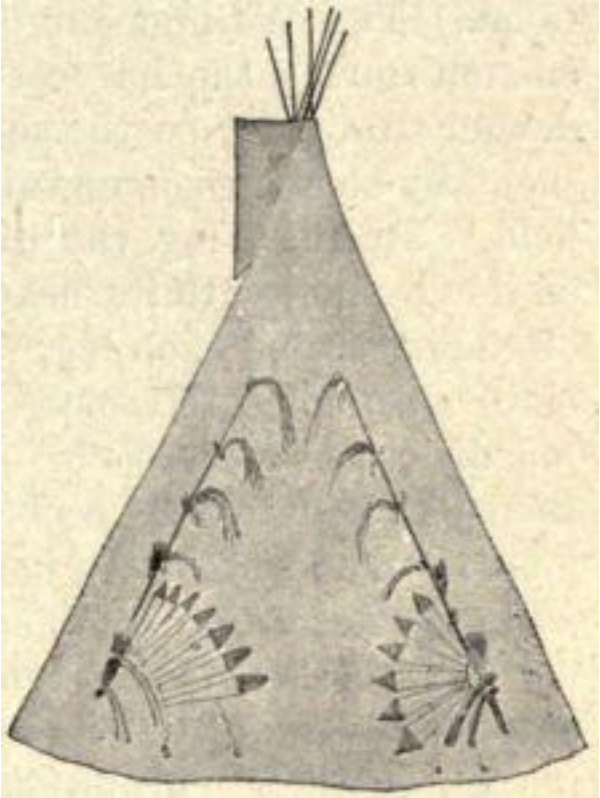


РИС. 185. Украшение шатра "Инке—сабель".

А ⊥а [р] украшение палатки ники показано в палатке Хекага. (Стр. XLIV, С.) У этой палатки было по две трубы с каждой стороны палатки, вдвое больше, чем на палатке Инке-сабэ (рис. 184).

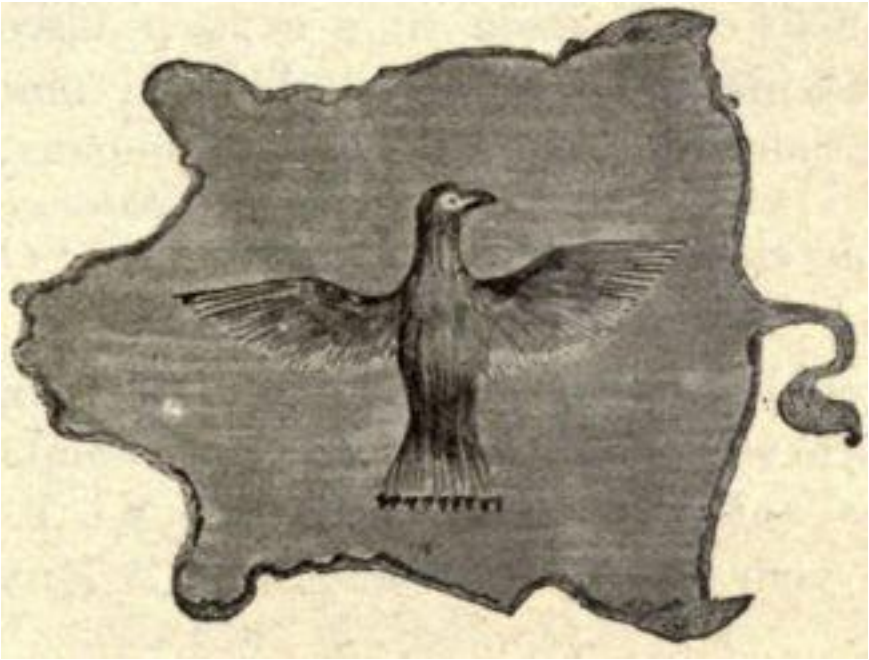


РИС. 186.Одеяние Вакаги.

Рис. 186 приведен в качестве украшения ники халата, принадлежащего Вакаге. Птица на халате - орел. Представители подрода Трубок Инке-сабэ имеют имена орлов при рождении. И мы знаем, что вакага принадлежал к этому подроду.

Автор понял слова Джозефа Ла Флеша и Двух Ворон в 1882 году о том, что, хотя имена ники обладают сакральностью, это всего лишь сакральность древности, и что они не являются “вакандадасика”.

Но теперь автор считает, что такое утверждение нуждается в модификации; поскольку, помимо того, что приведено в начале этого раздела, мы знаем, что среди осейджей и канза имена ники связаны с традициями, сохраняемыми в тайном обществе семи степеней, и что это относится не только к названиям родов и суб-родов, но также и к личным именам ники. Автор напугал Осейджа в январе 1883 года, публично упомянув некоторые имена из этого класса.

ТАМОЖНЯ НИКИ В ОМАХЕ.

§ 54. Среди ники Омахи можно упомянуть следующие: У ваджинга-хатаджей, или “народа черных дроздов”, был любопытный обычай в сезон сбора урожая. В то время птицы обычно поедали кукурузу, поэтому люди этого подрода пытались помешать им, пережевывая несколько зерен кукурузы, которые они разбрасывали по полю. [60] Во время тумана [K] e-i^{n} мужчины рисовали на земле фигуру черепахи головой на юг. На голову, хвост, середину спины и каждую ногу были нанесены маленькие кусочки (красной) набедренной повязки с небольшим количеством табака. Они воображали, что это заставит туман очень скоро рассеяться. [61] Представители рода [к] азе, будучи людьми Ветра, хлопают одеялами, чтобы пустить ветерок, когда комаров становится много. [62] У рода ⊥a- [p]a есть форма для наречения имени ребенку на пятое утро после его рождения, согласно Лайону, одному из вождей этого рода. [63] На празднике сердец и языков, [64] мужчины-ханга, принадлежащие к суброду, хранящему

священный шест, едят языки буйволов, хотя буйвол является их “дедушкой” и эпонимом их рода; но они не могут есть “ɬ а” или бока буйвола. Однако другим мужчинам-ханга, которым нельзя есть языки, разрешается есть освященные бока буйвола после церемоний, связанных с благодарением и помазанием священного шеста. [65] Ни одному ребенку в Омахе не стригли волосы, пока его не отводили к старику из рода Иктасанда, чтобы ему подстригли первые локоны, надели на ноги первые мокасины и произнесли над ним молитвы. Иногда старик говорил

“┴ucpáha,	Ваканда	¢a'é¢i¢é-де	ɥáci	maⁿ¢iñka	да	á¢ag¢é	Тейт,”
О'внука,	Ваканда	жаль тебя, когда	длительное время	почва	ноги	вы устанавливаете его прямо на	должны,

то есть: “О внук, пусть Ваканда пожалеет тебя, и пусть твои ноги еще долго будут стоять на земле!” Иногда использовалась другая форма — “Ваканда'а'и'тате". Maⁿ¢iñka si a¢ag¢e tate. Гудихегах не тейт”, то есть: “Пусть Ваканда пожалеет тебя! Пусть твои ноги ступают по земле! Желаю вам идти вперед (или жить после этого)!” [66]

§ 55. Когда начинается “снежная буря”, другие канса умоляют представителей рода тихачи или камзе вмешаться, поскольку они являются людьми Ветра.

“[М]ит чигу-э,	хаба	яли	кŭбла	эйау.	Чинг аджинга	йита	кик'ⁿ якие	твк	ау [64],	эйб	au´.”	то есть: “Они говорят,
О дедушка,	я желаю	хорошо	Я желаю	".	Ребенка	вашего	вы заставляете украшать (*или* раскрашивать)	будете	.	они говорят	.	

‘О дедушка (сказал одному из рода Кадзе), я желаю хорошей погоды. Пожалуйста, сделай так, чтобы одного из твоих детей украсили!” Затем для этой цели выбирается младший сын одного из мужчин-камзе, скажем, ростом более 4 футов, и его раскрашивают красной краской (игама джудже икик'ŭⁿkiyabe au). Юноша снова и снова катается по снегу и окрашивает его в красный цвет на некотором расстоянии вокруг себя. Предполагается, что это остановит бурю.

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ.

§ 56. Среди правительственных инструментов Омахи, которые являются “вакандадайиками”, - вожди, хранители трех священных шатров, хранители священных трубок, роды, суброды и табу, ни один из которых нельзя рассматривать как фетиш, и следующие, которые кажутся фетишами: Священные трубы (включая войну труб Лось Генс, двух мирных труб ведется Iñke-sabĕ Генса, таинственные объекты выдерживали в “Хранители труб” в Ȼatada, [к]a^{n}ze, Ma^{n}ȼiñka-gaxe, ┴e-sĭnde, ┴a- [п]A, и Ictasanda родов, и weawa^{n} или труб, применяемых в Калумет танец), сакральный полюс, священная шкура белого бизона, священные стрелы гадания, и священные раковины моллюска из рода лося. [67]

§ 57. ТАБУ НА ОМАХУ И ПОНКУ.

Череп буйвола, не тронутый—

- 1. ┴e- [р]а итадж- подрод Хатады (Омаха).
- 2. Подрод ваджигидже Инке-сабэ (Ом.).
- 3. ┴e-sĭnde gens (Om.).
- 4. Часть рода Вакабе (Понка).
- 5. Часть рода Necta (Р.).

Язык буйвола, не съеденный—

- 1. Подрод ваджигидже Инке-сабэ (Ом.).
- 2. Подрод хангакти или вакабе племени Ханга (Ом.).
- 3. Часть рода Ника [п]ана (Р.).
- 4. Часть рода Вакабе (Р.).
- 5. Часть рода Necta (Р.).

Рога буйвола (черные), не тронутые частью рода Инке-сабель (Ом.).

Бока буйвола (если они освящены), не употребляемые в пищу представителями подрода вакубатадж из рода Ханга (Ом.).

Буффало грудной (низкий, ł eȼił -ucagȼe), не жрут ┴e-sĭnde род (ом.).

Буйволов и домашних телят не едят, когда у них рыжая шерсть, но их можно есть, когда шерсть становится черной, по роду ┴e-snnde ┴(Ом.).

К теленку буйвола нельзя прикасаться, если его шерсть “зи” (желтая или красная), представителям подрода Necta gens (Р.).

Теленок буйвола ни в коем случае не может быть съеден—

- 1. Инджидский род (Ум.).
- 2. Часть рода Вакабе (Р.).
- 3. Часть рода Necta (Р.).

Олень, которого не съели—

- 1. Часть рода Хисада (Р.).
- 2. Часть рода Ника [п]ана (Р.).

Олени-самцы не употребляются в пищу представителями рода Лосей (Ум.); но представители рода Оленей могут есть оленину.

К шкуре любого животного семейства оленьих не может прикасаться ⊥род ада (Ом.).

Мясо самца лося, не употребляемое в пищу представителями рода Лосей (Ом.).

Мочевой пузырь и сухожилия самца лося, не тронутые представителями рода Лося (Ом.).

Лось, не съеденный частью рода Ника [п]ана (Р.).

Черепахи, не съеденные подродом черепах (Ом.).

Шкура черного медведя, не тронутая—

- 1. Подрод черного медведя (Ом.).
- 2. Подрод черного медведя (Р.).

Шкура дикой кошки, не тронутая трубчатыми подродами рода оленей (Ом.).

Журавли и лебеди, не съеденные частью рода Ханга (Ом.).

Лебеди, которых не трогали (ранее?) миксасские вет'аджские подроды рода махинкагаксе (Ом.).

Мелкие птицы, не употребляемые в пищу подродом Ваджинга-хатадж (Черный дрозд или Мелкая птица) рода Хатада (Ум.). Они могут поедать диких индеек, уток, гусей, лебедей, журавлей. Когда представители этого подрода болеют, они могут есть рябчиков.

(Мелкие птицы) черные дрозды (*черные*), ласточки и куропатки, не употребляемые в пищу частью рода хисада (Р.).

Рептилии, которых не трогают и не едят...

- 1. Род Иктасанда (Ум.).
- 2. Ваджадже генс (П.).

Кровь, к которой не прикасалась часть рода Øxida (Р.), отсюда и их название - Вами итаджї.

Красная кукуруза, не употребляемая в пищу подродом рода Инке-сабэ (Ом.).

Не тронутый древесным углем—

- 1. Подрод рода Инке-сабэ (Ум.).
- 2. Трубчатые подроды рода оленей (Ум.).
- 3. Подрод рода Øxida (Р.).
- 4. Трубчатые подроды рода Ваджадже (Р.).

Не тронутая зелень—

- 1. [К]азе генс (Ум.).

- 2. Трубчатые подроды рода оленей (Ом.).
- 3. Часть рода Øxida (Р.).
- 4. Трубчатые подроды рода Ваджадже (Р.).

ФЕТИШИЗМ.

§ 58. Согласно доктору Тайлору, “Фетишизм - это доктрина о духах, воплощенных в определенных материальных объектах, привязанных к ним или передающих влияние через них”. [68]

Фетиши могут быть двух видов — те, которые относятся к племени или роду, и те, которые принадлежат отдельным членам социальной организации. Некоторые фетиши - это амулеты, другие - талисманы.

ФЕТИШИ ПЛЕМЕНИ И РОДА.

§ 59. *Племенные фетиши Омахи.* Священный шест и шкура белого буйвола, хранившиеся у рода ханга еще несколько лет назад, но теперь находящиеся в Музее археологии и этнологии Пибоди в Кембридже, Массачусетс, считались в Омахе "ваканда эгах“, то есть “подобными ваканде”, или “имеющими природу божеств”. Во время публичного дня благодарения после охоты на бизонов была совершена молитва к священному столбу. [69]

Священный шатер, в котором хранился священный шест двух племен, никогда не был раскрашен. Когда люди оставались в своих постоянных деревнях-земляных домиках, вход в священный шатер был обращен к восходу солнца; но когда племя мигрировало, вход в шатер был обращен в направлении, в котором они двигались. Шест никогда не подвергался воздействию росы, дождя или снега, но хранился в домике в любую непогоду. Его никогда не клали, а привязывали к шесту палатки. В хорошую погоду его выставляли на всеобщее обозрение. Иногда его привязывали к одному из шестов палатки у входа, как показано на рис. 187. Когда он не был привязан таким образом, он опирался на раздвоенный столб, воткнутый в землю либо в задней части палатки, либо перед ней. Верхняя часть шеста, к которому был прикреплен скальп, выступала за пределы раздвоенного столба. Когда этот столб находился в задней части палатки, верхушка шеста была направлена в сторону палатки; но когда столб был установлен спереди, шест указывал направление, в котором нужно было двигаться. Место для шеста в хорошую погоду определял его хранитель.

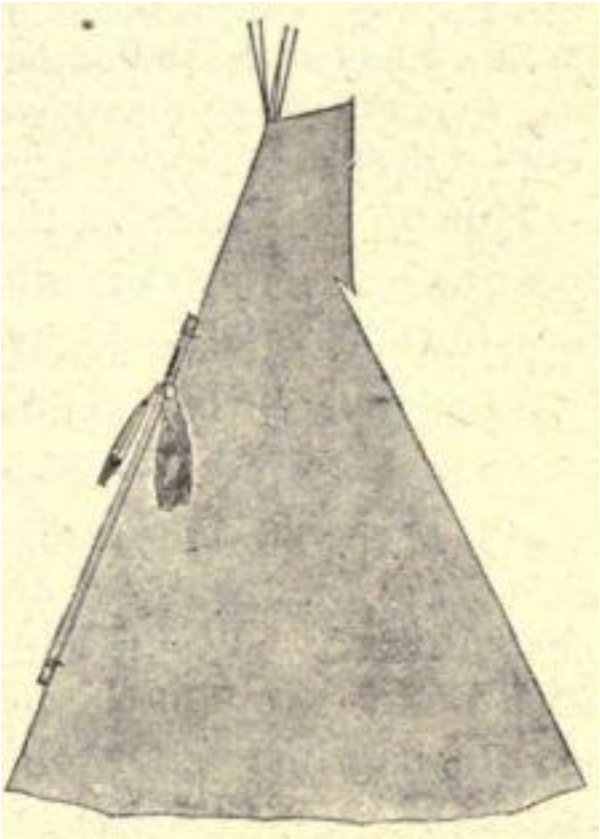


РИС. 187. Священный шатер, в котором хранился шест.

Люди боялись шеста и не осмеливались наступать на палатку или ее опоры. Если бы лошадь наступила на шест этой палатки, то впоследствии ее ноги наверняка были бы сломаны. Джордж Миллер знал о двух лошадях, которые сделали это, и их ноги были сломаны, когда люди окружали стадо буйволов.

Фрэнк Ла Флеш рассказал автору о некоторых священных каменных стрелах, которые использовались для гадания. Отсюда и название ники, ma^{n} pějĭ, Плохая Стрела, то есть *Хорошая* Стрела, личное имя рода Ханга. Другие предметы, которые могли быть фетишами, были названы в § 56. В дополнение ко всему, что было упомянуто, должны быть названы waȼixabe или таинственные сумки. Хотя это не правительственные инструменты, это таинственные “вакубе”, и в определенных случаях к ним обращаются как к “дедушкам”. Раньше в Омахе было пять таких сумок, но сейчас существует только три. Те, которые можно было носить с собой во время войны, были сделаны из шкур и перьев гедаха, или ястреба-голубятни, ибеянки, или вилохвостого ястреба, и никуку, или ласточки. [70]

аде уехех, согласно Большому Лосю (но опровергнутому Джозефом Ла Флешем и Двумя воронами), - это мистический обряд, совершаемый главным военачальником вблизи лагеря врага. Это так описано Большим Лосем (см. § 62):

Четыре раза он развязывал мешочек, который сделал священным. Он заставил ветер донести запах лекарства до вигвамов. Когда туда прибыло лекарство, оно заставило пауни забыть о своем воинственном нраве; оно заставило их забыть о своем оружии ”. [71]

Чтобы убедиться, что для этого утверждения было какое-то основание, сравните то, что сказано в "Социологии Омахи", стр. 321:

“Когда главные капитаны хотят открыть свои священные сумки, они собирают своих последователей в круг и заставляют их сесть. Любому из последователей или слуг может быть приказано сделать “уджи” в центре круга, вырвав траву, затем проделав ямку в земле (“U-ma-ne” мисс Флетчер [72]). Затем священные сумки кладутся к ногам главных военачальников, каждый из которых открывает свою собственную сумку (то есть ту, которую он позаимствовал у ее хранителя), держа птицу пастью к врагу, даже когда кто-то из воинов собирается украсть лошадей”.

Во время испытания “вастегисту”, как называют его жители Омахи, были вызваны один за другим победившие воины, и когда каждый мужчина стоял над одним из священных мешков, он обращался к самому мешку так:

“Hau´,	i^{n}c‘a´ge-ha,	eda´da^{n}	uwi´b¢a tá miñke	¢a^{n}´ja,	i¢áusi´cta^{n}-ma´jĭ			uwi´b¢a ta´miñke,”	i.e.,
Ho!	old man !	что	я скажу тебе,	хотя	я говорю ложь		я не	скажу тебе	

“Эй, почтенный! хотя я и скажу тебе кое-что, я не стану лгать, когда расскажу это тебе”. Говоря это, он уронил маленькую палочку на сумку. Предполагалось, что если палка упиралась в мешок, а не скатывалась, то мужчина сказал правду (Om. Soc., стр. 328).

§ 60. *Племенные фетиши осейджей.* Соответствующий обычай осейджей был описан автором: [73] Старики собрались в военной палатке. Священные мешки были принесены в палатку для испытания воинов, за которыми очень внимательно наблюдали старики. Все старики, отличившиеся на войне, были разрисованы знаками отличия их соответствующих родов. * * * У каждого воина было по четыре палки длиной около 6 дюймов, и он должен был последовательно класть их на священный мешок. Воинов отбирали в следующем порядке: сначала капитан, затем лейтенанты, затем герольды, после которых шел человек, нанесший первый удар, затем тот, кто нанес второй удар, и так далее. Когда каждый капитан положил свою первую палку на мешок, он сказал: “Эй, о дедушка! Я возлагаю это на тебя, потому что я тот, кто убил человека”. Положив вторую палку, он сказал: “Привет, о дедушка! Я желаю удачи в краже лошадей! Я желаю, чтобы и нашим детям повезло так же, как нам!” Отложив третью, он сказал: “Привет, о дедушка! Я хочу вырастить домашнее животное. Я хочу добиться успеха в доведении его до зрелости”. Под этим он подразумевал *сына*. Молитва, произнесенная, когда была положена последняя палка, была следующей: “Хо, о дедушка! Пусть мы продолжим народ, не получив никаких увечий!” Аналогичные прошения были поданы лейтенантами и герольдами. Тот, кто нанес первый удар, сказал, положив первую палку: “Эй, о дедушка! Я возлагаю это на вас как на того, кто заставил другого оглушить врага! ” Остальные его прошения были поданы капитанами. Тот, кто нанес второй удар, сказал следующее, положив первую палку: “Эй, о дедушка! Я возлагаю это на тебя, потому что я был следующим, кто ударил и оглушил человека!” Далее следуют другие прошения, как указано выше. Первое прошение каждого изоставшихся

воинов таково: “Эй, о дедушка! Я возлагаю это на тебя в знак того, что я помог тебе одолеть врага”.

§ 61. *Племенные фетиши канса.*—Среди канса следующие фетиши принадлежат двум родам ханга: военная трубка и раковина боевого моллюска. Боевая трубка была сохранена в 1882 году Пахалле-ваку, сыном Аликаваху, для двух родов Ханга. У этой трубы есть по глазу с каждой стороны, чтобы она могла видеть врага! Наконечника трубки нет, но есть одно отверстие, к которому прикладывается мундштук, а в чашечке есть еще одно отверстие, в которое помещается табак. Труба, состоящая из цельного куска, сделана из катлинита толщиной примерно в две ладони. Его никогда не снимают с обертки, за исключением тех случаев, когда все мужчины двух родов Ханга собираются в вигваме вождя Аликаваху. Священная раковина моллюска хранилась в 1882 году Пахалле-гакли, вождем другого рода ханга. Она завернута в пять оболочек, похожих на те, которыми обернута боевая трубка. Они следующие: (1) Самый внутренний покров, мочевой пузырь быка-буйвола; (2) следующий покров, сделанный из пятнистого меха олененка; (3) сделанный из плетеного тростника или “са”; (4) очень широкий кусок оленьей шкуры; (5) самый внешний покров, сделанный из заплетенных волос с головы быка-буйвола.

ЛИЧНЫЕ ФЕТИШИ.

§ 62. ɗaɕiⁿ-naⁿpajĭ сказал, что были какие-Омаха, которые считаются “waqube” шкуры животных и шкуры и перья птиц, используемые в изготовлении их “waɕixabe” или таинственных мешков. Среди этих птиц и животных он назвал орла, ястреба-перепелятника, желтоспинного ястреба, зеленошеую утку, большую сову, ласточку, выдру, белку-летягу, норку, миа ска (“белый енот” в оригинале) и мазахе. Последнее животное напоминает выдру. Оно покрыто густой черной и красновато-желтой шерстью, а его хвост пушистый. Сэмюэл Фремонт сказал (в 1889 году), что это животное не водилось в той части Небраски, где обитала Омаха, но что он слышал о его обитании в Дакоте. Два Ворона и Джозеф Ла Флеш никогда не слышали о миха ска и мазахе среди своих соплеменников; но они сказали, что, путешествуя по Омахе, некоторые брали с собой соответствующие “маках” или лекарства, очевидно, свои личные фетиши, потому что они обычно говорили: “Наши лекарства мудры; они могут говорить как люди, и они говорят нам, сколько лошадей мы получим от людей, к которым направляемся”.

Когда "Омаха“ выступала против ”пауни“ во времена отрочества нынешнего Большого Лося, у одного из капитанов, по имени Ги'Ахаби, была боевая дубинка под названием ”веакаде". Он сделал эту дубинку "вакубе", чтобы использовать ее таинственным образом. Оказавшись рядом с лагерем врага, он четыре раза взмахнул дубинкой в сторону пауни. За этим последовало использование священного мешка, как описано в § 59.

Вполне вероятно, что лекарства из Watci Waɕupi, была-jide aɕiⁿ-Ma, и ɗaɕiⁿ-wasabĕ watcigaxe ikagekiɕĕ, Омаха, [74] Красная медицины Канса и Красного медицины Осейдж Makaⁿ ɔüɬ [C]E watsiⁿ или красный медицина танец, были использованы в качестве fetiches, как они, посовещавшись замечательными способностями тех, кто их использовал. Когда автор работал в агентстве в Омахе в 1878 году, он получил следующее: Бобы Скалистых гор, которые имеют алый цвет и называются “макам джиде", или Красное лекарство, приносят удачу своим владельцам. Если бобы понравятся своим владельцам, они никогда не пропадут; даже если их случайно уронить, они вернутся во владение своих владельцев. Ни-куми, пожилая женщина из племени Ото, рассказала одной из своих внучат (тогда Сюзетт Ла Флеш, после 1879 года

известной как Ясноглазка, а ныне жене Т. Х. Тибблза) о своем собственном опыте употребления одной из этих фасоли. Она уронила его в траву, но нашла, возвращаясь по своим следам. Невозможно сказать, была ли эта алая фасоль идентична Красному Лекарству Айовы (§ 87), Кансы и Осейджа; но она определенно отличалась от васджидской аймы из Омахи.

Существуют священные или мистические обряды, практикуемые танцевальными обществами, включая те, к которым принадлежат вазе или врачи. Две Вороны сказали, что он не знает членов своего общества, ┴e iaa'e¢ĕa-ma. Поскольку посвящение в одно из этих обществ стоит очень дорого, неразумно предполагать, что Два Ворона поделятся секретами своего ордена за небольшую сумму, например, за 1 доллар в день.

КОЛДОВСТВО.

§ 63. Были колдуны, то есть такие, которые готовили любовные зелья для тех, кто их покупал, и которые, как считалось, вызывали смерть тех людей, которые навлекли на себя их неудовольствие. Автору было сказано, что колдуны назначают высокую цену за небольшое количество менструальных выделений девственницы. Его смешивают с любовным зельем, и когда это соединение вводят мужчине, он не может не ухаживать за женщиной, даже когда знает, что не любит ее.

ЖОНГЛЕРСТВО.

§ 64. Икейд, или ловкость рук, существует не только в тайных обществах, но и наряду с медицинской практикой, управлением государством и религией. Некоторые первоклассные врачи из Омахи и Понка (вазе, а не мака^{n}амма или коренные врачи) притворяются, что извлекают палочки из тел своих пациентов или червей из ноющих зубов, говоря, что эти вещи являются причинами болезней. Каждая болезнь - это “nie” или “боль”, и у этой боли должна быть причина.

§ 65. В 1872 году Большой Медведь Гризли, подчиненный вождя племени понка, рассказал автору следующее: “Однажды Бич, главный вождь племени, сказал: ‘Я собираюсь сделать солнце голубым’. И он так и сделал. Затем он сказал: ‘Я собираюсь вырвать несколько волос у человека с Луны’. Он поднял руки, чтобы показать, что на них нет волос. Затем он начал петь. Внезапно в каждой руке у него оказалось по несколько окровавленных волос. Свидетелями были Га-и-де Ма-Ии и очень многие другие. Однажды, когда понка остались без еды, Буффало Бык, отец Уха Медведя Гризли, сказал: ‘Я воспользуюсь магией’. Его жена ответила: "Пожалуйста, сделай это’. Поэтому он насыпал кучу земли высотой около 2 футов и выпустил в нее четыре стрелы. Был убит большой олень, и у них было вдоволь еды”.

В 1871 году автор увидел выставку мастерства двух шаманов понка, владеющих Сведенной Судорогой рукой и Изогнутым Рогом. Однажды днем, ближе к закату, около двухсот человек, в основном индейцев, стояли большим кругом вокруг палатки, в которой сидели шаманы и их помощники. Вскоре шаманы и престарелый вождь, Антуан Примо, вышли из палатки и встали в круг. Один из шаманов, Сведенная Судорогой Рука, танцевал вдоль внутренней стороны круга, демонстрируя револьвер (патент Аллена), один патронник которого он, казалось, заряжал на глазах у людей. Надев шапку, он передал оружие вождю, который выстрелил в шамана. Сведенная судорогой Рука тут же упала, как будто ее тяжело ранили. Бент Хорн бросился к нему

на помощь и начал манипулировать им. Прошло совсем немного времени, прежде чем Сведенная Судорогой Рука смогла ползти на четвереньках, хотя пуля, по-видимому, попала ему в рот. Он непрерывно стонал и кашлял, и после того, как перед ним поставили жестяной таз, он откашлялся от пули, которая упала в таз, и был с триумфом показан толпе. Это рассказано просто для того, чтобыпоказать, как индийский жонглер перенял некоторые трюки своего белого брата. Через несколько мгновений Бент Хорн заплясал вокруг, показывая каждому из нас предмет, который оказался камнем размером с мужской кулак и слишком большим, чтобы его можно было засунуть в рот обычному человеку. Сведенная Судорогой Рука встала примерно в 10-15 футах от него и бросила этот камень в сторону Бент Хорна, попав последнему в рот и исчезнув. Бент Хорн упал и появился с сильной болью, стоном и пеной у рта. Когда чашу поставили перед ним, в нее упал не один большой камень, а по меньшей мере четыре маленьких. Нам сказали, что вождю, Антуану, пришлось отдать лошадь за привилегию выстрелить в шамана.

Вполне вероятно, что некоторые шаманы Омахи выполняли подобные трюки, хотя автору не удалось получить никаких отчетов о них.

§ 66. Однако ему посчастливилось познакомиться с вождем “вакандаги”, или шаманом канса, когда он был в агентстве Кау зимой 1882 года. Этот человек, Никсудже-инге, был очень общительным. Он сказал, что раньше в племени было десять шаманов, и у всех были круглые камешки, которые они выпускали изо рта на людей, которых они “убивали” или “стреляли таинственным образом”. Стрела шаманов называлась “Ми-па-ха", что является названием рода буйволов. Этот снаряд был сделан из части красногрудой черепахи.

У женщины по имени Са-си-ле было два “мака” (лекарства, фетиши?). который она использовала для "икейд” или “вакандаги вагаксе” (магия, шаманские фокусы). Она могла проглотить нож; а когда она проглатывала определенный сорт травы, то вытаскивала изо рта зеленую змею. У отца Джона Кикапу было красное лекарство, которое использовали для женщин, желавших стать энсьенте, для лошадей и для того, чтобы вызывать хорошие сны. У матери Никсудже-инге, которая была шаманкой, есть маленький камешек и раковина моллюска, которые она использовала в своих мистических действиях.

УПагани была “сика-хека”, или “игла” (так обозначается Никсудже-инге, но, возможно, это была не стальная игла), которую он проглотил и опорожнил через мочеиспускательный канал. Гахиге-вадайинга обычно наносил себе удары “махимсу", или наконечником стрелы, длиной около 6 дюймов, в результате чего кровь струилась из его левого плеча, когда он танцевал. Другие шаманы брызгали ему на спину водой изо рта, в то время как он держал руки горизонтально от тела, предплечьями вверх. Когда они закончили, никакой раны обнаружить не удалось. У одного шамана была рыба под названием “ху бласка", или плоская рыба, с которой он разговаривал. Он сделал ожерелье из кожи и использовал его для “иликса”.

У Ваканда-зи в качестве священной сумки была шкура маленького черного медведя. Танцуя, он держал его за хвост и встряхивал шкуру. Выпустив изо рта круглый камешек в человека, он сунул раненому медвежью шкуру и очень быстро отдернул ее. Круглый камешек был затянут в пасть медведя и брошен на землю, когда мешок из шкуры держали хвостом вверх.

Тот, кто хотел, чтобы в него стреляли, передал кому-то пистолет, и тот выстрелил ему в бок, пролив много крови. Он казался мертвым, но шаманы собрались вместе и манипулировали им. Человек прикладывает рот выдры (священного мешка из шкуры выдры) ко рту пациента, чтобы совершить действие, называемое “люпайих" (поднять или реанимировать его самого). Затем, “Zübe aká eyaú tuhnañge aká”, то есть когда мешок был быстро отдернут, выдра издала звук “zübe”,как при вдохе, и пуля оказалась у нее во рту. Когда пациент выздоровел, он подарил лошадь человеку, который в него стрелял.

УМанге-цзы была раковина моллюска и змея, которых он использовал в своих трюках с ловкостью рук. Он также проглотил “махим-ту", разновидность зеленой травы длиной около фута и толщиной с карандаш. Прежде чем проглотить это, он разогрел его на костре. Проглотив его, он потер себя по груди, сказав: “Пусть все посмотрят на меня!” Затем он позвал к себе человека в качестве помощника. Он кашлянул, и в руке ассистента оказалась змея, которую он обошел круг зрителей, показывая ее всем, хотя никто ее не трогал. Когда он вернул змею Манге-цзы, тот проглотил ее и закашлялся в высокую траву.

Никсудже-инге сказал, что шаманы использовали восемь предметов для “стрельбы": иглу; кремневый (?) наконечник стрелы; зубы бобра; половину лезвия ножа, то есть ту часть, которая находится рядом с острием; веер для рыбы, сделанный из “хукчи” или “настоящей рыбы”; красное лекарство; хиядадахе, или аптечку, которую заставляли летать; и тухнандж, или сумку из кожи выдры. (См. §§ 292-295, 307.)

ВЕРА ОМАХИ И ПОНКИ В БУДУЩУЮ ЖИЗНЬ.

§ 67. У них очень грубая вера. Каждого человека учат иметь секиру, или дух, который не исчезает со смертью. Согласно Джозефу Ла Флешу и Двум Воронам, старики обычно говорили людям: “Иуда, ванакс Удах-маака си тейт. Ǿpiäjï ϰï, wanaxe piäjï-maɬ a ci tate", то есть” "Если ты хороший, ты отправишься к добрым духам. Если ты плохой, ты отправишься к плохим призракам ”. Никогда не говорилось о том, чтобы поселиться в Ваканде или с демонами. [75]

Преподобный Уильям Гамильтон пришел к убеждению, что возмездие есть в этой жизни, и он говорит: “Их представления чрезвычайно грубы”.

§ 68. Фрэнк Ла Флеш рассказывал автору до 1882 года, что он слышал, как некоторые старики рассказывали предание о том, что много лет назад человек вернулся к жизни и рассказал о стране духов. Он сказал, что в течение четырех ночей после смерти призраку приходилось идти по очень темной дороге, но после того, как он достиг Млечного Пути, стало много света. По этой причине, сказал он, люди должны помогать своим умершим друзьям, зажигая костры на могилах и поддерживая их горение в течение четырех ночей в каждом случае. Пройдя по Млечному Пути, призрак пришел, наконец, к месту, где дорога разветвлялась; и там сидел пожилой мужчина, одетый в шкуру бизона, волосы которого торчали наружу. (Смотри § 359½.) Он ничего не сказал, но указал каждому спрашивающему дорогу, о которой тот спрашивал. Одна дорога была очень короткой, и тот, кто шел по ней, вскоре приходил к месту, где обитали добрые призраки. Другая дорога была бесконечной, и призраки шли по ней, плача. Духи самоубийц не могли путешествовать ни по той, ни по другой дороге, но они витали над их могилами. Но Джозеф Ла Флеш и Две Вороны (в 1882 году) сказали, что дорога призраков - это не Млечный Путь, и они расценили рассказ о бесконечной дороге как современное

дополнение, что весьма вероятно. Последние заявления Фрэнка Ла Флеша приведены в журнале Jour. Американский. Фольклор, vol. II, № 4, стр. 10, 11:

Существует множество верований, касающихся немедленного действия духа после его выхода из тела. Некоторые думают, что душа сразу же отправляется в свое путешествие в страну духов; другие полагают, что она витает над могилой, словно не желая уходить. Из-за этой последней веры пищу и воду кладут в изголовье могилы на несколько дней после погребения. Предполагается, что дух вкушает эту пищу. Ни один индеец не прикоснется ни к одному предмету питания, выставленному таким образом на всеобщее обозрение; если он это сделает, призрак выхватит еду и парализует рот вора и исказит его лицо до бесформенности на всю оставшуюся жизнь; или же призрак будет преследовать его, и пища потеряет свой вкус, и голод всегда будет преследовать преступника. В племени существует поверье, что перед тем, как духи окончательно покидают людей, умерших от ран или их последствий, они плывут к утесу, нависающему над Миссури, недалеко от нынешнего агентства Санти в Небраске, и вырезают на камнях рисунок, показывающий способ их смерти. Линия на рисунке указывает место, где находилась болезнь или рана, ставшая причиной смерти. После завершения этой записи дух улетает в страну загробного мира. Говорят, что эти фотографии легко узнаются родственниками и друзьями покойного. Это место известно как Iñ-g¢aⁿ-Хе ϡi-ϡá-Шаи ¢aⁿ, [76] или, где духи фотографировать себя. Самоубийца перестает существовать; для него нет загробной жизни. Человека, пораженного молнией, хоронят там, где он упал, и в том положении, в котором он умер. Его могила засыпана землей, и над тем, кто таким образом ушел из жизни, не воздвигается холмик.

В 1873 году некоторые из понка сказали, что у них есть следующие верования относительно убийцы: (1) Призраки окружают его и постоянно свистят; (2) он никогда не может утолить свой голод, хотя ест много еды; (3) ему нельзя позволять бродить на свободе, чтобы не поднялся сильный ветер.

Важно сравнить весь этот раздел с верованиями дакотов, приведенными в § § 266-278.

В "Омахе" автору сказали, что, когда человека убивает молния, его следует хоронить лицом вниз, а подошвы его ног должны быть разрезаны. Когда это было сделано, дух сразу же отправился в страну духов, не доставляя больше хлопот живым. В одном случае (с человеком из Веджикте, Джадеги, согласно Джорджу Миллеру и Фрэнку Ле Флешу) [77] этого сделано не было, поэтому было сказано, что призрак *ходил*, и он не покоился с миром, пока другой человек (его брат) не был убит молнией и положен рядом с ним.

Когда Джозеф Ла Флеш и Два Ворона услышали, что Фрэнк рассказал о Млечном Пути и т.д., они заметили: “Мы никогда не были в стране духов, поэтому не можем сказать, что там делается. Никто так и не вернулся и не рассказал нам ”. Все, что они когда-либо слышали, - это старую историю о раздвоенной дороге.

§ 69. Гахиге, покойный вождь инке-сабэ (рода буйволов), рассказал автору об обращении, обращенном к члену своего рода перед смертью. По его словам, к человеку обратились так: “Ты идешь к животным (буйволам). Ты идешь к своим предкам. Анита дубаха хне (что может быть переведено как "Вы отправляетесь к четырем живым",если нет, то к четырем ветрам). Вакань-гэ (Будь сильным)”. Считалось, что Гахидже говорит о четырех духах или душах каждого человека,

но Джозеф Ла Флеш и Два Ворона сказали, что в Омахе не верят, что у человека больше одного духа. Две Вороны обратились к умирающему члену своего рода, Ханге, другому роду буйволов, со следующим обращением:

“Wa níł a	etáł aⁿ	¢atí.	Gaⁿ	ěł a	¢ag¢é	taté	hă.	Gaⁿ	dúdu ¢aga q¢ajĭ	te	hă.	Хне тха	Кака х
Четв ерон огий	отку да	ты при шел	И	туда	ты иди	пойд ешь	.	И	тебе не прид ется так	пост упат ь (пож алуй ста)	.	ты ходи шь в	всег да

мани-га ха", то есть: "Ты пришел сюда от животных. И ты возвращаешься туда. Не ходи !

повернись сюда снова. Когда уйдешь, продолжай идти ”. Последнее предложение - это просьба к уходящему духу не возвращаться на эту землю, чтобы беспокоить или травмировать выживших. Что погибшие названы по-прежнему существующими, и как имеющие некоторые знания о том, что происходит здесь, может быть видно из адреса Понька начальника на его установку: “Ǿádi gáhi, ¢ijiⁿ¢ě gáhi, ¢ił íga^{n} gáhi, ámustáqti ¢idaⁿbe maⁿ¢iⁿ тай”, то есть “твой отец был шеф, твой старший брат (то есть, его потенциал старшего брата, Ubiskă, бывший начальник Главного Понька) - главный, а твой дед был начальником; они продолжали смотреть прямо на вас!” [78]

§ 70. Те, кто варит священную пищу, как на тропе войны, выливают немного супа за пределы вигвама в качестве подношения призракам. (Обычай Омахи.)

Существовала вера не в воскрешение тела, а просто в продолжающееся существование призрака. Хотя некоторые из айова рассказали мистеру Гамильтону о своей вере в переселение духов, это учение не было обнаружено среди омахи и понка, и автор не слышал о нем среди других племен сиу.

Не все призраки видны живым. Их можно слышать, не будучи видимым. Одна женщина из Омахи, мать Двух Ворон, рассказала, как она находилась в домике со многими людьми, которые были невидимы от колен и выше. [79]

ВЕРОВАНИЯ КАНСА, КАСАЮЩИЕСЯ СМЕРТИ И БУДУЩЕЙ ЖИЗНИ.

§ 71. Когда автор находился в агентстве Кау, на территории Индии, зимой 1882-1983 годов, умер человек по имени Хо-са-са-ге. После того, как представители всех родов собрались в доме, Ваканда (названный в честь существа-Грома), тесть покойного, убрал прядь волос, называемую “призраком”, и отнес ее в свой дом, уходя, рыдая.

Когда мистер Сэй был среди канза [80] он получил следующую информацию об их верованиях относительно смерти и будущей жизни:

Когда человека убивают в битве, считается, что гром уносит его наверх, но они не знают куда. Отправляясь на битву, каждый воин рисует воображаемую фигуру грома на земле; тот, кто представляет ее неправильно, убит громом. Однажды один человек увидел этот гром на земле, с красивыми мокасинами по бокам от него. Ему понадобилась пара, и он взял их и пошел своей дорогой; но по возвращении на то же место его унес гром, и с тех пор о нем ничего не было слышно.

Похоже, у них есть смутные представления о будущем состоянии. Они думают, что храбрый человек или хороший охотник пойдет по хорошему пути; но плохой человек и трус найдут плохой путь. Думая, что умершему предстоит далекое путешествие, они хоронят вместе с его телом мокасины, некоторые предметы питания и т.д., чтобы поддержать его в путешествии. Они полагают, что многие люди, которые ожили, после своей очевидной смерти оказались в чужих деревнях, где люди плохо к ним относились, поэтому они вернулись к жизни.

Автор, находясь среди канса зимой 1882-83 годов, узнал следующее, что отличается от всего, что он когда-либо получал в других местах: “Канса верят, что после смерти призрак возвращается в деревню духов, ближайшую к нынешнему месту обитания живых. Иными словами, все индейцы отправляются не в одну деревню духов или ”счастливые охотничьи угодья", а в разные, поскольку у канса существует ряд деревень духов, начиная с той, что в Каунсил-Гроув, где племя проживало до того, как переселилось в свою нынешнюю резервацию на территории индейцев, и простираясь вдоль обоих берегов реки Канзас до ее устья, оттуда вверх по реке Миссури, до тех пор, пока племя не встретило шайенов (недалеко от границы штата), оттуда вниз по реке до устья реки Осейдж, и так далее, вплоть до границы штата. устья рек Миссури и Огайо" и т.д.

ГЛАВА IV. ⊥ [C] КУЛЬТЫ АЙВЕР И ВИННЕБАГО.

§ 72. Преподобный Уильям Гамильтон, который был миссионером среди индейцев Айовы и саков в Небраске с 1837 по 1853 год, является авторитетом для большей части материалов по Айове в этой главе. Примерно в 1848 году он опубликовал серию писем об индейцах Айовы в пресвитерианской еженедельной газете, и с его разрешения автор переписал эти письма в 1879 году для собственного использования в будущем.

Другая информация о трех племенах айвер (Айова, ото и Миссури) была получена автором от Кере [ч] э, ото; Кахинье, Миссури; и делегации вождей Айовы, посетившей Вашингтон в 1882 году.

Главным авторитетом Виннебаго был Джеймс Александер, чистокровный представитель рода Волков.

ТЕРМИН “ВЕЛИКИЙ ДУХ” НИКОГДА НЕ СЛЫШАЛ СРЕДИ айовцев.

Мистер Гамильтон так писал в одном из своих писем:

Часто говорят, что индийцы не являются идолопоклонниками и что они верят в одно Высшее Существо, которое они называют Великим Духом. Сейчас я не припоминаю, чтобы я когда-либо слышал, чтобы айова использовали термин "Великий Дух" с тех пор, как я был среди них. Они говорят о Боге (Ваканта), а иногда о Великом Боге или Плохом Боге. Но об истинном характере Бога они ничего не знают. Многие из них говорят о Боге как о творце всего сущего и используют термин, который означает “Создатель земли”. Иногда они называют его “Дедушкой” (hi^{n}tuka). Но они воображают, что он одержим такими жестрастями по отношению к ним самим и доволен их военными сборищами, танцами скальпирования, кражами и тому подобными грехами. * * * Иногда они говорят о солнце как о боге, потому что оно дает свет и тепло. О луне они иногда говорят как о боге, потому что она кажется для ночи тем же, чем солнце для дня. На днях я спросил индейца, сколько богов было у айовы, и он тут же ответил: "Семь".

СОЛНЦЕ - Это ВАКАНТА.

§ 73. Житель Айовы рассказал мистеру Гамильтону, что однажды он убил медведя, которого поднес солнцу, позволив животному лежать там, где он его убил.

ВЕТРЫ КАК ВАКАНТЫ.

§ 74. Житель Айовы рассказал мистеру Гамильтону, что Татс, или Ветер, был одним из семи великих богов его племени. Другой сказал ему, что он сделал подношения Южному Ветру, который считался благодетельным Вакантой. Но Северо-восточный Ветер был пагубным.

Судя по некоторым личным именам виннебаго, вполне вероятно, что ветры считались у этого народа силой.

ГРОМ - БЫТЬ ВАКАНТОЙ.

§ 75. Среди айов и ото тсексита - это род орлов и птиц-громовержцев, и мистеру Гамильтону Айова сказала, что существо-Гром называется Тсексита, а Ваканта - последнее является его особым названием. “Они предположили, что существо-Гром - это большая птица. Когда они впервые слышат гром весной, они устраивают священный праздник в честь этого бога”.

Виннебаго называли Громоподобных существ “Вакатка-ра", а одним из подразделений рода Птиц является вакатка икикаратка-да, или подрод Громоподобных существ. Существа-громы - враги вактчеки, или Подводных вакантов. Один человек из подрода Громовых существ носит имя Пятирогий Самец, вероятно, имея в виду Громовое существо с пятью рогами! Другие личные имена следующие: Зеленое Грозовое существо, Черное Грозовое существо, Белое Грозовое существо и Желтое Грозовое существо; но Джеймс Александер, чистокровный виннебаго из рода Волков, говорит, что эти цвета не имеют никакого отношения к четырем ветрам или сторонам света (см. § 381).

"Айова" рассказала мистеру Гамильтону о Виннебаго, который видел, как существо-Гром сражалось с подводной силой. Иногда первый поднимал последнего в воздух, а в других случаях подводная сила уносила его противника под воду. Виннебаго наблюдали за ними весь день, и каждая Держава просила его помощи в победе над другой, обещая ему великую

награду. Человек не знал, кому из них помочь; но, наконец, он выпустил стрелу в подводную силу, которую существо-Гром подняло в воздух, но раненый сказал человеку: “Ты сам можешь стать великим человеком, но твои родственники должны умереть”. Говорят, так и случилось. Он стал очень великим, но его родственники умерли.

Когда воины возвращались домой из похода против своих врагов, они заплетали траву и обвязывали обрывки вокруг рук, шеи и лодыжек. Иногда к каждой лодыжке прикреплялся свисающий пучок заплетенной травы длиной в ярд. Вероятно, это было связано, как и все военные обычаи, с поклонением существу-Грому (см. Гл. III, § 35).

ПОДЗЕМНЫЕ СИЛЫ.

§ 76. Один индеец сошел с ума от употребления виски и несколько дней буйствовал. Айова предположил, что его безумие было вызвано подземной силой, которую он видел и чей образ нарисовал на земле, изобразив ее с большими рогами.

ПОДВОДНЫЕ СИЛЫ.

§ 77. Некоторые жители Айовы утверждают, что видели их. Бессердечный (Natce-niñe) сказал мистеру Гамильтону, что он видел “бога воды в реке Миссури, когда тонул человек. Когда человек тонет, они иногдаговорят, что бог, живущий в воде, взял его к себе в слуги. Не прошло и года с тех пор, как какой-то айовец переправился через реку за мясом. Молодая девушка села в каноэ со своей ношей за спиной. Когда каноэ было близко к берегу, оно случайно перевернулось, и девушка утонула. Мужчинам показалось, что они услышали крик бога в воде и что он забрал ее. Один сказал мне, что боги воздуха (то есть Грозовые существа) сражались с богами воды, и когда последние вышли из воды, первые подкрались к ним и убили”.

Подземные и подводные силы виннебаго называют “вактчи", и у этого племени есть род, называемый вактчи икикараткада. Виннебаго говорят, что вактчеки обитают под землей и на высоких утесах, а также в подземных водах, что они призваны поддерживать землю, деревья, реки и т.д., и что они являются врагами существ-громобоев (§ 386). В роду виннебаго вактчеки есть следующие личные имена: Черный вактчеки, Белый вактчеки, Зеленый вактчеки, “Вактчеки, который есть ca^n” (который может быть серым или коричневым), Четырехрогий Самец, Двурогий Самец и Живет на Холме.

ЖИВОТНЫЕ КАК ВАКАНТЫ.

§ 78. Г-н Гамильтон писал, что айовцы часто говорили о буйволах, которых они считали богами, обращаясь к ним как к “Дедушкам”. Он также рассказал о докторе, которого однажды встретил; доктор схватил суставчатую змею, которую дал ему другой врач, назвав ее своим “богом”, сказал о ней как о хорошем лекарстве, и, засунув ее голову в рот, дважды укусил.

АПОФЕОЗЫ.

§ 79. “Они также, кажется, думают, что люди могут стать богами, и в этом отношении они похожи на мормонов”.

ЖИЛИЩА БОГОВ.

§ 80. “ Айовцы считают, что высокие скалы - это жилища богов. “У виннебаго существует традиция, согласно которой женщина с ребенком на руках убегала от своих врагов, поэтому она спрыгнула с крутого места и превратилась в скалу. И теперь, проходя мимо этого места, они делают ей подношения”.

ПОКЛОНЕНИЕ.

§ 81. “Один из их самых распространенных актов поклонения и, по-видимому, один из повседневных, наблюдается, когда человек собирается выкурить свою трубку. Он смотрит на небо и говорит: "Ваканта,вот табак!’ (см. §§ 29, 40, ‘Нини бахаи Тĕ.’) Затем он выпускает струю дыма к небу, после чего курит, когда ему заблагорассудится”. “Они также делают подношения из табака, бросая небольшое количество в огонь.” “Они часто предлагают небольшую порцию еды на своих пирах, прежде чем приступить к еде”.

Мистер Гамильтон видел собак, подвешенных за шеи к деревьям или палкам, воткнутым в землю, и ему сказали, что эти собаки были жертвоприношениями. “Ни одно Сердце не подсказало мне этого, когда оспа свирепствовала среди них около пятидесяти лет назад” (то есть около 1798 года), “и унесла так много жизней, что они сделали великое множество подношений”. Он сказал: “Мы выбросили очень много одежды, одеял и т.д. И принесли в жертву Богу много собак. Мой отец выбросил флаг, который ему подарили британцы. Когда мы выбросили эти вещи, оспа оставила нас ”. Эти подношения Богу (буквально, Ваканте) были средством борьбы с ней. “Выбросить” в Айове - это то же самое, что “принести в жертву”.

ТАБУ.

§ 82. Айова сообщила мистеру Гамильтону, что ни один представитель какого-либо рода не может есть мясо одноименного животного.

Автор узнал о следующих табу от жителя Миссури, каи-инье или Кахинье, посетившего Омаху в 1879 году: Членам тунап'и, рода Черных медведей в племенах ото и Ньют'атчи (или Миссури) нельзя прикасаться к раковинам моллюсков. Народ моми, ныне являющийся подродом рода птиц Миссури, воздерживается от мелких птиц, которые были убиты крупными птицами, и они не могут прикасаться к перьям таких маленьких птиц.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ Или ПЛЕМЕННЫЕ ФЕТИШИ. [81]

§ 83. Среди них священные трубки, священные мешочки, или варуксаве, и священный камень или железо. Священные трубки используются только в торжественных случаях, и их хранят завернутыми в кожаные обертки. Священные мешочки, или варуксаве, изготавливаются из шкур животных. Они почитаются как таинственные, и их почитают так же, как ваканту. Среди виннебаго (и, предположительно, среди племен айвере) ни одной женщине не разрешается прикасаться к варуксаве. Среди айовцев было семь варуксаве, “связанных друг с другом как братья и сестры", и использовавшихся воюющими сторонами. По возвращении с войны семь мешочков были открыты и использованы в танце скальпов. В них были шкуры животных и птиц с лекарствами, а также дикий табак и другие военные лекарства, а также военная дубинка. Раньше было семь боевых дубинок, по одной на каждого варуксаве, но во время последней экспедиции "Айовы", предшествовавшей дате написания писем мистером Гамильтоном,

военная дубинка и дудочки или свистульки пропали из основной сумки. Следующий вид священных сумок, вачи варуксаве, насчитывал семь штук. Это были мешочки с дурными лекарствами, с помощью которых они якобы лишали своих врагов власти, когда обескураживали их, дуя в свистки. По их словам, из-за этого заклятия их враги не могли ни стрелять, ни бежать и вскоре были убиты. Следующим видом были Тсе waruxawe, или аптечки буйволов. Они использовались не на войне, а для исцеления раненых. В этих мешочках находятся лекарства и палочки с прикрепленными к ним оленьими копытами, которыми они встряхивают при лечении больных; также кусочек хвоста буйвола и, возможно, кусочек кожи, покрывающей горло лося.

В Та варуксаве, или мешочках с лекарствами для оленей, хранятся священные шкуры выдр, используемые в танце выдр. (См. § 86.)

В некоторых священных мешочках лежат круглые камни, которыми воины натирают себя перед отправлением на войну, чтобы их не убили или не ранили.

Варуксаве всегда несут одним и тем же концом вперед, головы животных или птиц располагают в одном направлении, и следят за тем, чтобы они оставались такими. (См. § 28.) Однажды лидер разогнал военный отряд, перевернув мешок.

Жители Айовы утверждают, что у них есть таинственный предмет, с помощью которого они испытывают людей или заставляют их поклясться говорить правду. Никто из жителей Айовы, живших в 1848 году, не видел этого таинственного железа или камня. Он был завернут в семь шкур. Ни одной женщине не разрешалось видеть даже внешнюю оболочку, и мистеру Гамильтону сказали, что он умрет, если посмотрит на нее.

Ckaɬ ɔinye, Миссури, сказал автору, что существует четыре ту-naⁿp'iⁿ мужчин, которые хранились священные трубы (raqnowe waqonyitaⁿ), их названий, Weqa-nayiⁿ, Cŭⁿ-ɤiqowe, Naⁿ [ç]PA [ç]raɬ ɔe, и Naⁿɬ ɔe-yiñe. Вполне вероятно, что двое из этих мужчин принадлежат к роду тунаппи из племени ото, а двое - к роду тунаппи из племени ньютатчи, поскольку эти два племени были объединены в течение многих лет. В роду аруква, или Буйволов ото, ┴ɔe-oo-найих и ┴ɔe-wañehiihi являются хранителями священных трубок этого рода.

СИМВОЛИЧЕСКИЕ ЗЕМНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ "ВИННЕБАГО". [82]

§ 84. Палатка Виннебаго, используемая для священных танцев, длинная и узкая; не более 20 футов в ширину и от 50 до 100 футов в длину.

В танце буйволов, который проводится четыре раза в мае и начале июня, танцуют четверо мужчин и большое количество женщин. Когда танцовщицы входят, каждая женщина приносит горсть мелкой земли, и таким образом в центре на востоке возвышаются два холмика, то есть между восточным входом и костром, который находится примерно в 15 футах от восточного входа. Образовавшиеся таким образом бугорки представляют собой усеченные конусы. Один старик сказал мне: “Так строились все курганы; вот почему мы строим их для буйволов”.

Насыпи были около 4 дюймов в высоту и недалеко от 18 дюймов в диаметре. На вершинах курганов были помещены головные уборы, которые носили мужчины, когти, хвосты и другие предметы, которыми пользовались четыре лидера или танцора-мужчины.

Мужчины подражают буйволу в его диком топоте и реве и танцуют с большой энергией. За ними гуськом следует длинная вереница ярко разодетых женщин. Каждая женщина во время танца держит ноги почти прямыми, пятки близко друг к другу, а тело подается вперед серией рывков, которые сотрясают все тело, но общий эффект от длинной, плотно сбитой линии - это волнообразный вид движущегося огромного стада. Женщины танцуют, опустив глаза в землю и вытянув руки перед собой ладонями к лицу. След, оставляемый их ногами, очень красив, он похож на виноградную лозу с мелкими листьями. Удивительно замечать, как каждая женщина может прыгнуть по следу своей предшественницы. Причащаются водой, и весь танец явно указывает на молитву о приумножении и изобилии буйволов.Два кургана напоминают одно из более крупных сооружений и наводят на множество предположений, особенно в связи со способом их возведения.

В великой ложе мистерий, откуда, по общему признанию, берут начало и вдохновение столь многие священные общества среди других племен, огонь разводится на востоке и разводится путем помещения четырех палочек, сходящихся в центре, а другие концы которых направлены в четыре стороны компаса. [83] Как раз в той части посвящения кандидата, когда он должен умереть для старой жизни, быть покрытым как бы покровом, а затем воскреснуть для новой жизни, остатки четырех палочек убирают, а пепел насыпают в острый конический холмик, что снова наводит на мысль об особом прошлом.

На утесах Миссури, на мысе * * * есть небольшое углубление, вырубленное в земле, круглой формы, с удлиненным концом на востоке. Углубление имеет 1 фут в диаметре и около 6 дюймов в глубину. Поместив мой компас в центр, я обнаружил, что длинный конец, или вход, находится точно на востоке. К югу от этого священного места, поскольку оно расчищается * * * каждый год, стоял большой кедр, ныне частично поваленный ветром. Это было священное дерево, на котором загорались чудесные олицетворения видений; и здесь останавливались духи, переходя от одного места упокоения к другому, пересекая страну. Примерно через каждые 50 миль есть одно из этих странных, сверхъестественных мест отдыха.

ЛИЧНЫЕ ФЕТИШИ.

§ 85. Все лекарства считались таинственными или священными. Сердце убитого врага иногда высушивали и клали в аптечку, чтобы измельчить и смешать с другими лекарствами. “За один или два дня до того, как военный отряд выступил из деревни Айова, человек, который должен был нести священный мешок, спрятал его, пока остальные занимались приготовлением священных предметов” (вероятно, их личных фетишей). “Охотники часто приносили оленя, после поедания которого воины разрисовывали себя так, как они бы сделали, если бы ожидали увидеть врага. Затем один из них отмерил определенное количество шагов впереди, после чего каждый мужчина занял свое место и опустился на колени. Как только прозвучало слово, каждый убрал траву и палки, двигаясь назад, пока не подошел к шестам, после чего встал. Затем каждый поместил свои собственные священные предметы (личные фетиши?). перед ним и начали свою собственную песню. Во время пения они открывали свои священные предметы, прося удачи. Они пели одну песню, открывая их (как у канса, см. § 36), и другую, когда ставили их на место, причем песня считалась необходимой для каждой церемонии, в которой они участвовали. В последовавших разговорах они могли свободно шутить, при условии, что избегали обычных или вульгарных выражений”.

ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ ОБЩЕСТВА.

Весьма вероятно, что существует какая-то связь между этими обществами и культами рассматриваемых племен. (См. §§ 43, 62, 111, 113, 120, ниже.)

ОБЩЕСТВО ТАНЦУЮЩИХ ВЫДР.

§ 86. Члены этого ордена стреляли друг в друга своими сумками из кожи выдры, как это было принято в танцевальном обществе Васика в Омахе (Om. Soc., стр. 345, 346). Некоторыеговорили, что они размахивали своими мешочками из кожи выдры, чтобы вселить дух выдры в бусинку у нее во рту, и что именно духом выдры они сбивали друг друга с ног. Каждый, кто практиковал этот танец, утверждал, что держал у себя в груди какой-нибудь маленький круглый предмет, чтобы выкашлять его до или во время танца и использовать его для выстрела одному из своих товарищей в шею. Тот, в кого стреляли таким образом, по очереди выкашливал таинственный предмет, и в конце танца каждый участник проглатывал свою ракушку или камешек.

ТАНЦЕВАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО "КРАСНАЯ МЕДИЦИНА".

§ 87. Индейцы обычно добывали в прериях, ближе к Скалистым горам, предмет размером с фасоль или небольшой лесной орех красного цвета. Мистеру Гамильтону сказали, что он растет на кустах и что он считается живым, и они смотрели на него как на таинственное животное. В танце красного лекарства человек, готовящий лекарство, убивает животных, измельчая бобы и отваривая их в большом котле, наполненном водой. Этот напиток предназначен для нескольких участников, и они пьют жидкость, когда она достаточно горячая. Чем больше они пьют, тем большего им хочется, и, похоже, они способны выпить практически любое количество. Это вызывает своего рода опьянение, наполняя их, как они говорят, жизнью и позволяя им долго танцевать. (См. § 62.)

ТАНЕЦ ЗЕЛЕНОЙ КУКУРУЗЫ.

§ 88. Этот танец произошел не от айовы. Говорят, что племя Сак унаследовало его от шауни. Он проводится после наступления ночи. Мужчины и женщины танцуют вместе, и если какие-либо женщины или мужчины желают расстаться со своими супругами, они делают это во время этого танца и вступают в новую пару, никто им не запрещает.

ОБЩЕСТВО ТАНЦУЮЩИХ БУФФАЛО.

§ 89. У айовцев есть танец бизонов, и путем сравнения описания этого мистером Гамильтоном и его рассказа о врачах из бизонов и о лекарстве или таинственном мешочке из шкуры бизона с тем, что было известно об ордене шаманов бизонов Омахи (см. § 43), представляется вероятным, что среди айовцев в этом танце участвовали только те, у кого были видения бизонов, и что также существовала некоторая связь между всеми тремя — обществом танцующих, врачами из бизонов и таинственным мешком из шкуры бизона. Как и в Омахе, врачи "баффало" из Айовы являются единственными хирургами.

┴[С]У МЕНЯ БЫЛИ ТРАДИЦИИ.

§ 90. Племена айвере имеют традиции своего происхождения, сходные с теми, что встречаются у осейджей, канса и понка, и эти традиции считаются "вакониитах", или таинственными вещами, о которых нельзя говорить легкомысленно или рассказывать в обычных случаях.

Как и у осейджей и канса, традиции повествуют о периоде, когда предки нынешних родов жили, одни в верхнем мире, а другие под землей (или в мире под этим).

Информатор мистера Гамильтона сказал: “Это священные вещи, и я не люблю говорить о них, поскольку у нас нет обычая делать это, за исключением тех случаев, когда мы устраиваем пир, собираем людей икурим священную трубку”. Эти традиции сохранились в тайных обществах племен. Они объясняют происхождение родов и подродов, огня, кукурузы, трубок, луков и стрел и т.д.

Вполне вероятно, что подобные тайные общества существуют и среди виннебаго. Джеймс Александер, виннебаго из рода Волков, рассказал часть тайной традиции своего рода, в которой просматривается некоторое сходство с традициями айвери, такими как создание четырех видов волков и их обитание под землей или в мире под этим. (См. §§ 381, 383.)

ВЕРА В БУДУЩУЮ ЖИЗНЬ.

То, что люди верили в существование призрака или духовной сущности после смерти, очевидно из того, что заметил мистер Гамильтон:

Они часто кладут на могилу провизию, кувшин с водой и какие-нибудь кухонные принадлежности для использования духом в течение некоторого времени после погребения. * * * Во время погребения они часто надевают на труп новую одежду и украшения, если у них есть такая возможность, и кладут рядом с ним те вещи, которые считают необходимыми. Однажды я видел маленького ребенка с некоторыми игрушками, которые мать по своему невежеству положила рядом с ним, думая, что они ему понравятся. * * * Как правило, в течение года или около того они следят за тем, чтобы уничтожить все сорняки и траву вокруг могилы, возможно, на 10 футов в окружности.

ГЛАВА V. КУЛЬТЫ ДАКОТЫ И АССИНИБОИНОВ.

ПРЕДПОЛАГАЕМАЯ ВЕРА ДАКОТОВ В ВЕЛИКОГО ДУХА.

§ 92. То, что племена дакота до появления белой расы верили в единого Великого Духа, утверждалось несколькими авторами; но это не может быть доказано. Напротив, даже те авторы, которые цитируются в этом исследовании как утверждающие веру дакотов в Великого Духа, также рассказывают нам о верованиях во многих злых духов. Среди ранних авторов этого класса есть Сэй, который отмечает:

Их Вахконда, по-видимому, является изменчивым богом; предполагается, что он является разным людям в разных обличьях. Все, кому благоволит его присутствие, становятся знахарями и магами вследствие того, что они видели Ваконду и беседовали с ним, а также получили от него какое-то особое лекарство удивительной эффективности.

Тот же автор пишет, что “Ваконда” иногда появлялся в виде медведя гризли, иногда в виде бизона, иногда в виде бобра, совы или какой-либо другой птицы или животного. [84] Очевидно, что Сэй ошибочно принял общий термин “Ваконда” за конкретный. (См. §§ 6, 21-24.)

Ши говорит:

Хотя политеизма не существовало, хотя все они признавали одно Верховное Существо, творца всего сущего, * * * они нигде не поклонялись Богу, которого знали. * * * Демоны, которыми они населяли природу, только их в своем страхе они стремились умиротворить. * * * Чистое, ничем не смешанное поклонение дьяволу преобладало по всей длине и ширине страны. [85]

§ 93. Линд сделал несколько очень уместных замечаний:

Незнакомец, впервые оказавшийся среди дакотов и наблюдающий бесконечное разнообразие объектов, которым они посвящают свое поклонение, и многообразные формы, которые принимает это поклонение, сразу объявляет их пантеистами. Дальнейшее знакомство с ними убеждает его, что они необычные пантеисты — что их пантеизм как негативен, так и позитивен, и что привитых религий даже больше, чем истинных ответвлений. При поверхностном взгляде он не видит ничего, кроме запутанного лабиринта богов, демонов, духов, верований иконтр верований, искренней преданности и безрассудного скептицизма, молитв, жертвоприношений и насмешек, извивающихся и смешивающихся друг с другом, пока не образуется лабиринт пантеизма и скептицизма, и Дакота со всем его бесконечным множеством божеств не предстает созданием нерелигиозным. Один говорит о целебном танце с уважением, в то время как другой улыбается при упоминании названия — один превращает праздник сырой рыбы в религию, в то время как другой стоит в стороне и смеется над его исполнением — а другие, с благоговейным вниманием слушая предполагаемые откровения хороводного танца, подвергаются насмешкам со стороны класса, который полностью отрицает ваканскую природу этой церемонии. [86]

Как и все народы земли, дакоты верят в Вакантанку, или Великого Духа. Но это Существо не одиноко во вселенной. Множество второстепенных божеств разбросано по всему космосу, некоторые из которых занимают высокое положение на шкале власти. Их представления о Великом Духе, по-видимому, заключаются в том, что Он является создателем мира и существовал испокон веков; но после сотворения мира и всего, что в нем есть, Он погрузился в молчание и с тех пор не проявляет никакого интереса к делам этой планеты. Они никогда не молятся Ему, поскольку считают, что Он слишком далеко, чтобы услышать их, или что Его не касаются их дела. Ему не приносят жертвоприношений и не устраивают танцев в Его честь. Из всех духов Он - Великий Дух; но Его сила только скрытая или отрицательная. Они всегда клянутся Им, но чаще другими божествами. [87]

Однако Линд не всегда последователен, поскольку он говорит на другой странице (71) той же работы: “Ни одно божество не считается всеми ими высшим объектом поклонения”.

§ 94. Понд пишет:

Также имеются свидетельства того, что дакоты придерживались в своих религиозных течениях идеи единого высшего существа, существование которого выражается термином

"Великий Дух". Если некоторые кланы в настоящее время придерживаются этой идеи, то представляется весьма вероятным, что она была привита им лицами европейского происхождения. Никаких упоминаний о подобном существе не встречается на их пирах, постах или жертвоприношениях. Или, если такая ссылка существует в настоящее время, ясно, что она имеет недавнее происхождение и не принадлежит их системе. Это действительно правда, что дакоты иногда взывают к Великому Духу, когда совещаются с белыми людьми, но это потому, что они сами приняли христианские доктрины. Тем не менее, обычно именно переводчик обращается к Великому Духу, когда говорящий на индийском языке действительно обращался к Таку Вакану, а не к вакантанке. Это правда, что * * * все боги Дакоты * * * смертны. О них не думают как о вечных, за исключением случаев преемственности. [88]

Автор согласен с Пондом в том, что он говорит о среднестатистическом индийском переводчике первых дней, который редко правильно передавал то, что говорилось на совете. Но в настоящее время, несомненно, наблюдается значительное улучшение.

Следует помнить, что господа. Риггс и Понд были миссионерами в Дакотах, в то время как господа. Скажи, Ши, и Линд должны быть причислены к мирянам. И все же именно миссионеры, а не миряне, делают позитивные заявления об отсутствии веры в единого Великого Духа.

РИГГС На ТАКУ ВАКАНЕ.

§ 95. Замечания Риггса:

Религиозная вера дакота заключается не в его богах как таковых. Это нечто неосязаемое, таинственное, воплощением чего они являются лишь в такой мере и степени, какие могут соответствовать индивидуальной фантазии поклоняющегося. Каждый будет поклоняться некоторым из этих божеств и пренебрегать и презирать другие; но главным объектом всего их поклонения, независимо от выбранного средства, является ТА-КУВА-КОН, который является сверхъестественным и таинственным. Ни один термин не может выразить полное значение дакотского вакана. Оно охватывает всю тайну, тайную силу и божественность. * * * Вся жизнь - это Вакан. Так же обстоит дело и со всем, что проявляет силу, будь то в действии, как ветры и плывущие облака, или в пассивной выносливости, как игрок в боулинг на обочине. [89]

ЗНАЧЕНИЕ СЛОВА “ВАКАН”.

В сознании дакота * * * это слово Ва-кон (мы пишем ва-кан) охватывает всю сферу их страха и поклонения. Под это обозначение подпадают также многие вещи, которых не боятся и которым не поклоняются, но которые просто замечательны. О Хеннепине рассказывают, что, когда он и двое его товарищей были взяты в плен военным отрядом сиу, когда они поднимались по верховьям Миссисипи, один из мужчин взял ружье и застрелил оленя на берегу. Индейцы сказали: “Ва-кон чи?” — Разве это не загадочно? И с того дня * * * ружье стало называться Мах-за ва-кон, таинственное железо. Это сокращено до Мах-за-кон. То же самое, во что мы можем поверить, было правдой, когда, вероятно, менее двух столетий назад они впервые увидели лошадь. Они говорили “Шун-ка ва-кон”, замечательная собака. И с того дня сиу называют лошадь чудесной собакой, за исключением тех случаев, когда ее называли большой собакой, Шун-ка тонка. Эти исторические факты убедили нас в том, что

идея Великого Духа, приписываемая индейцам Северной Америки, не принадлежит первоначальной теогонии сиу, а пришла извне, подобно идее о лошади и ружье, и, вероятно, восходит только к тому времени, когда они впервые услышали о Боге белого человека. [90]

Таку Вакан.— Это общий термин, включающий все чудесное, непостижимое, сверхъестественное — то, что такое вакан; но особенно охватывающий объекты их поклонения. Считается, что до тех пор, пока эта фраза не использовалась применительно к нашему Богу, она не применялась к какому-либо отдельному объекту поклонения, но была эквивалентна слову “боги”. [91] Поскольку туве, *кто*, относится к личностям, а таку, *что*, к вещам, правильность вывода Риггса вряд ли может быть подвергнута сомнению, при условии, что мы добавим, что термин дакота, Таку Вакан, не мог донести до сознания дакотов идею*личного* Бога, используя термин *личность* таким, какой он есть. обычно используется цивилизованными народами.

ДАЙМОНИЗМ.

§ 96. Линд говорит:

Божеств зла среди дакотов можно назвать легионом. Их особое наслаждение - делать человека несчастным или уничтожать его. Демоны бродят по земле, вызывая болезни и смерть. Духи зла всегда готовы наброситься на неосторожных и уничтожить их. Духи земли, воздуха, огня и воды (см. § 36) окружают его со всех сторон, имея в виду только одну великую руководящую цель — несчастье и уничтожение человеческой расы. [92]

АНИМИЗМ.

§ 97. Их религиозная система наделяет все сущее душой или духом. Даже самые обычные палочки и глина имеют прикрепленную к ним духовную сущность, к которой необходимо относиться с почтением; ибо эти духи тоже вымещают свой гнев на человечестве. Действительно, нет объекта, каким бы тривиальным он ни был, но обладающего своим духом. [93]

В своей статье о мифологии дакотов, [94] Риггс говорит о "Дакоте":

Они молятся солнцу, земле, луне, озерам, рекам, деревьям, растениям, змеям и всем видам животных и овощей — многие из них говорят, всему, потому что они молятся своим ружьям и стрелам — любому предмету, как искусственному, так и естественному, поскольку они полагают, что каждый предмет, как искусственный, так и естественный, обладает духом, который может причинить вред или помочь, и поэтому является надлежащим объектом поклонения.

Линд говорит:

По сути, физический склад индийского ума (если мне будет позволено это выражение) требует некоторого внешнего и осязаемого представления о духовных вещах, прежде чем он сможет их постичь. Бог должен присутствовать в образе или лично, прежде чем он сможет вознести свои молитвы. * * * Сходной с этой “верой в духовную сущность” является общая вера дакотов в то, что каждый класс животных или объектов подобного рода обладает особым божеством-хранителем, которым является архетип матери. * * *

Сексуальность является заметной чертой религии дакотов. Каждого вида божества, за исключением вакантанки, существует множество, частично мужское, частично женское. Даже духи, которые, как предполагается, обитают в земле, ветках и других неодушевленных предметах, наделены различиями по полу. [95]

§ 98. Понд утверждает, что “необходимы доказательства того, что эти люди делят свой Таку-вакан на классы добра и зла. Все они просто ваканы”. [96]

ГЛАВНЫЕ БОГИ ДАКОТЫ.

Боги дакотов, конечно, бесчисленны; но из высших богов это главные: Ункте хи, или бог воды; Вакиньян, или бог грома; Такушканскан, или бог движения; Тункан, иньян, или бог камня; бог Хейока; Солнце; Луна; бог Доспехов; дух Аптечки; и Вакантанка, который, вероятно, является навязчивым божеством. [97]

МИСС ФЛЕТЧЕР ОБ ИНДИЙСКОЙ РЕЛИГИИ.

§ 99. Следующие замечания принадлежат более поздней писательнице, мисс Флетчер:

О религии индейцев обычно говорят как о поклонении природе и животным. Этот термин кажется слишком распространенным и неразборчивым. Тщательное расследование и наблюдение не показывают, что индеец действительно поклоняется предметам, которые он устанавливает или упоминает в своих церемониях. Земля, четыре ветра, солнце, луна и звезды, камни, вода, различные животные - все это олицетворяет таинственную жизнь и силу, охватывающую индейца и наполняющую его смутными опасениями и желанием умилостивить и установить дружеские отношения. Последнее предпринимается не столько с помощью идей жертвоприношения, сколько с помощью более или менее церемониальных призывов. Больше веры вкладывается в ритуал и тщательное соблюдение форм, чем в любой акт самоотречения в его моральном смысле, как мы его понимаем. Утверждение о родстве используется для усиления привлекательности, поскольку родственные связи среди индейцев - это те, которые нельзя игнорировать, а термины "дедушка" и "бабушка" являются наиболее общими и подразумевают зависимость, уважение и признание авторитета. (См. §§ 9, 100.)

Одно из самых простых и красочных объяснений использования разнообразных форм жизни в индийском богослужении дал мне вдумчивый индейский вождь. Он сказал: “Все, что движется, время от времени, здесь и там, делает остановки. Летящая птица останавливается в одном месте, чтобы свить гнездо, а в другом - отдохнуть в полете. Человек, когда он выходит вперед, останавливается, когда пожелает. Итак, бог остановился. Солнце, такое яркое и прекрасное, - это единственное место, где он остановился. Луна, звезды, ветры - все это было с ним. Деревья, животные - все это там, где он остановился, и индеец думает об этих местах и посылает туда свои молитвы, чтобы достичь места, где остановился бог, и получить помощь и благословение ”.

Здесь можно различить смутное ощущение единства, но оно больше похоже на крик ребенка, чем на членораздельную речь мужчины. Для индийского ума жизнь Вселенной не была проанализирована, классифицирована, и из частей не был сформирован великий синтез. Для него разнообразные формы одинаково важны и благородны. Набожный старый индеец сказал: “Дерево подобно человеку, ибо в нем есть жизнь, и оно растет; поэтому мы

молимся ему и возлагаем на него наши подношения, чтобы бог помог нам". В том же духе приносятся извинения за убитое животное, ибо жизнь одного забирается, чтобы дополнить жизнь другого, "чтобы оно могло заставить нас жить", - выражает это одна формула. Поэтому эти проявления жизни, места остановки бога, нельзя точно назвать объектами поклонения или символами; они больше похожи на средства общения с всепроникающей оккультной силой, которая воспринимается смутно и со страхом. Как следствие, индеец стоит наравне с природой. Он не сталкивается с ней лицом к лицу и, следовательно, не может овладеть ею, или принуждать ее, или рассматривать ее научно и отдельно от своей собственной ментальной и эмоциональной жизни. Он обращается к ней, но не поклоняется ей. [98]

МОЛИТВА.

§ 100. Некоторые дакота и ассинибоины молятся каждой силе. К числу принадлежностей молитвы дакота относит следующие: (*a*) Церемониальный плач (чейя - рыдать, причитать; отсюда чек-кия - плакать, молиться и вочекие - молитва), иногда сопровождаемый членораздельной речью (§§ 177, 208); (*b*) действие, называемое ювиатапи (yuwiŋtapi), описанное в § 24; (*c*) удерживание трубки мундштуком к источнику питания. призывается, как иногда делают приверженцы Хейоки (§§ 223, 224); (*d*) использование дыма из трубки или запаха горящих кедровых иголок (§§ 159, 168); (*e*) применение терминов родства: "дедушка" (или его альтернатива, "почтенный мужчина") к мужской силе и "бабушка" к женской (§§ 99, 107, 239); (*f*) жертвоприношение или подношение товаров, животных или кусков собственной плоти и т.д. (см. § 185).

ЖЕРТВА.

§ 101. Радикальные формы богослужения среди дакота, по словам Линда, немногочисленны и просты. Одним из самых примитивных является Вочнапи (Wośnapi), или Жертвоприношение. Каждому божеству, которому они поклоняются, они приносят жертвы. Даже в самых тривиальных случаях богов либо благодарят, либо взывают к ним посредством жертвоприношения. Религиозная идея, которую оно несет с собой, лежит в основе повседневной жизни дакоты. Вудузе, или табу, берет свое начало там; вивадьяг вахипи, или сандэнс (§§ 141-211) несет в себе ту же идею; ваках вохапи, или священный праздник (праздник первых плодов), является ее практическим воплощением; а хамдепи, или богоискательство крайних западных племен, - всего лишь форма самопожертвования. Ни один дакота в своем богослужении не пренебрегает этой церемонией. Она постоянно присутствует в его религиозных мыслях, даже в час смерти. Жертвы, приносимые после выздоровления от болезни, никогда не состоят из чего-либо очень ценного, ибо бедность индейца не позволяет этого. Обычно используется небольшая полоска муслина или кусок красной ткани, несколько шкур каких-нибудь животных или другие вещи, не имеющие большого применения или ценности. Иногда для жертвоприношения припасают кастрюлю или котелок. Но через короткое время цель, ради которой была принесена жертва, достигнута, и она удалена. Те, кто нуждается в тех вещах, которые, как они видят, предлагаются в жертву, могут взять их для собственного использования, соблюдая осторожность и заменяя некоторыми другими предметами. Возможно, наиболее распространенными формами жертвоприношений являются те, которые совершаются на охоте. Определенные части каждого убитого животного считаются священными для бога охоты или некоторых других божеств. Если олень убит, то голова, сердце

или какая-либо другая его часть приносится в жертву человеком, который его убил. Приносимая в жертву часть отличается у разных особей. У уток и домашней птицы наиболее распространенной жертвой является крыло, хотя многие приносят в жертву сердце, а некоторые - голову. Этот обычай называется водузе, и он всегда постоянен у отдельных людей, то есть в жертву всегда приносится одна и та же часть тела. Другой вудуз или табу связан с вотаве или броней, [99] и будет описан ниже (§ 125).

§ 102. *Хамдепи, или ищущий бога*.Хамдепи, или богоискательство, - это форма религии среди дакотов, уходящая корнями в далекую древность. Значение этого слова в его общепринятом понимании, по-видимому, некоторыми сильно неправильно понимается. Буквально оно означает "видеть сны" и является всего лишь другой формой хаммы; но в своем употреблении оно почти полностью применимо к обычаю поиска сновидений или откровений, практикуемому сиситонванами, иханктонванна и титонванами (сиу), а также кроу, миннетари, ассинибойнами и другими жителями западной Дакоты. В этом отношении оно не имеет никакого отношения к обычным сновидениям во сне, а означает просто форму практикуемой религии.

Если дакота желает добиться особого успеха в каком-либо (для него) важном начинании, он сначала очищается с помощью Инипи, или паровой бани, и трехдневного голодания. В течение всего этого времени он избегает женщин и общества, замкнут в своих привычках и всячески старается быть достаточно чистым, чтобы получить откровение от божества, к которому он обращается. Когда период поста заканчивается, он готов к жертвоприношению, которое совершается различными способами. Некоторые,протыкая ножом грудь и руки, прикрепляют к ним ремни, которые другим концом прикрепляются к верхушке высокого шеста, поднятого для этой цели; и так они висят, подвешенные только на этих ремнях, два, три или даже четыре дня, устремив взор в пустоту, их умы пристально сосредоточены на объекте, в котором они желают получить помощь от божества, и ждут видения свыше. Раз в день посылается помощник посмотреть на человека, который таким образом жертвует собой. Если божества ниспослали ему видение или откровение, он показывает то же самое жестами и сразу же освобождается; если он молчит, его молчание понимают, и его оставляют наедине со своими грезами.

Другие прикрепляют веревку из буйволиной шерсти к голове буйвола в том виде, в каком она отделена от животного, а к другому концу прикрепляют крюк, который затем пропускают через крупные мышцы поясницы, и, закрепив таким образом, они таскают голову по всему лагерю, их мысли тем временем сосредоточены, как и в первом случае, на предмете, в котором они молят божество помочь им.

Представители третьего класса вонзают ножи в плоть в различных частях тела и ждут в тишине, хотя и с сосредоточенным умом, сна или откровения. Некоторые, либо не наделенные силой выносливости, либо лишенные мужества, присущего названному классу, воткнут шест на крутом берегу ручья и, привязав веревки к мышцам рук и груди, как в первом случае, будут стоять, а не висеть, уставившись в пространство, без еды и питья, в течение нескольких дней.

Еще один класс практикует хамдепи без такого ужасного самопожертвования. Неделями, нет, месяцами они будут сосредоточенно сосредоточивать свои умы на любом желаемом объекте, исключая все остальные, часто плача по лагерю, иногда принимая немного пищи, но по большей части постясь и искренне ища откровения от своего бога. [100]

§ 103. Аналогичные свидетельства были даны в отношении манданов, хидатса и арикара, хотя это последнее племя принадлежит к роду каддоан. Смет так писал о них:

Они отрезают себе пальцы и делают глубокие надрезы на мясистых частях тела, прежде чем отправиться на войну, чтобы снискать благосклонность своих ложных богов. Во время моего последнего посещения этих Рикариев, Минатариев и манданов я не смог разглядеть ни одного человека преклонных лет, чье тело не было бы изуродовано или у которого было бы полное количество пальцев. [101]

Говоря о религиозных взглядах ассинибоинов, Смет говорит:

Некоторые жгут табак и преподносят Великому Духу самые изысканные куски бизоньего мяса, бросая их в огонь; в то время как другие делают глубокие надрезы на мясистых частях своего тела и даже отрезают первые суставы пальцев, чтобы принести их в жертву. [102]

Линд говорит:

§ 104. Часто набожный дакота делает изображения из коры или камня и, раскрасив их различными способами и наложив на них священные знаки, преклоняется перед ними в поклонении, молясь о том, чтобы всякая опасность была отведена от него и его близких. Однако не следует понимать это так, что дакота - идолопоклонник. Он поклоняется не образу, а духовной сущности, которая представлена этим образом и которая, как предполагается, всегда должна быть рядом с ним. [103]

Это правдоподобное различие проводилось представителями разных наций в разные периоды мировой истории, но его ценность представляется сомнительной.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРАСКИ В БОГОСЛУЖЕНИИ.

§ 105. В поклонении своим божествам краска образует важную особенность. Алый или красный - религиозный цвет для жертвоприношений, в то время как синий используется женщинами во многих церемониях, в которых они участвуют (§§ 374, 375). Это, однако, не является постоянным различием пола, поскольку женщины часто используют красный или алый. Дакоты утверждают, что использованию красок их научили боги. [104]

Рассказы о танце Солнца и жертвоприношении Заре см. в §§ 141, 211, 215.

УНКТЕИ, ИЛИ ПОДВОДНЫЕ СИЛЫ.

§ 106. Боги с этим именем, поскольку их много, являются самыми могущественными из всех. Говорят, что по своей внешней форме они напоминают быков, только огромных размеров. Они могут вытягивать свои рога и хвосты так, что достигают небес. Это органы их силы. Согласно одной из версий, унктейи населяют все глубокие воды, и особенно все большие водопады. Двести одиннадцать лет назад, когда Хеннепин и Дю Лут вместе осматривали водопад Святого Антония, там висело несколько шкур бизонов в качестве жертвоприношений местным унктеи. [105]

§ 107. Другой рассказ, написанный тем же автором, сообщает нам, что унктехи мужского пола обитают в воде, а духи женщин оживляют землю. Следовательно, когда кажется, что дакота

приносят жертвы воде или земле, поклонение оказывается именно этому семейству богов. Они обращаются к мужчинам как к “дедушкам”, а к женщинам - как к “бабушкам”. Считается, что один из этих богов обитает под водопадом Святого Антония, в логове огромных размеров, построенном из железа. [106]

§ 108. “Слово Унктехи не поддается анализу, только последняя часть дает нам представление о*трудном* [так в оригинале], и поэтому из самого названия ничего нельзя извлечь о функциях этих богов. Но индийская легенда обычно описывает происхождение земли как из воды. Какое—то животное, например бобр [сравните роды бобров Айовы и Ото, Paça и Пакша. - J. O. D.], живущее в воде, подняло с большой глубины грязь, чтобы построить сушу ”. [107] Согласно космогонии Дакоты, это сделали унктейи, называемые на тетонском диалекте Ŭnktcexila или Укчеила. (Сравните виннебаго, вактчеки икикараткада, или род водяных монстров, и вакандаги из Омахи и понки, см. §§ 7, 77).

§ 109. У племен Айова и Ото среди имен ники есть Нивацике, Человек Воды, и нивацикеми, Женщина-Человек Воды. Если они не относятся к бобру, они могут иметь какую-то связь с водными чудовищами или божествами. Житель Омахи рассказал автору легенду янктона об этих богах вод. Жена особенного Унктехи возжелала индийского ребенка иутащила его на дно реки. Отец ребенка должен был принести в жертву божеству белую собаку, чтобы вернуть своего сына; но последний умер, выйдя из воды, так как съел немного пищи унктехи во время своего пребывания у божества. Через некоторое время подобным образом родители потеряли дочь, но поскольку она не ела ничего из пищи Унктехи, ее нашли после того, как ей принесли в жертву четырех белых собак. [108]

Смет рассказывает о подношениях ассинибойнов “воде” и “земле”, но вполне вероятно, что они были сделаны унктехи. [109]

§ 110. Согласно Риггсу, дакота молятся озерам и рекам, [110] но он не говорит, поклонялись ли видимым объектам или поклонение предназначалось для унктеи, которые, как предполагалось, обитали в этих озерах и реках.

СИЛА УНКТЕИ.

§ 111. Эти боги обладают способностью посылать из своих тел ваканское влияние, которому не могут противостоять даже высшие боги. Это влияние называется “тонван”. Эта сила присуща всем Таку вакан. И утверждается, что этот тонван вливается в каждый таинственный мешочек, который используется в таинственном танце. Немного левее дороги, ведущей из форта Снеллинг в Миннехаху, в виду форта, находится холм, который в настоящее время используется как место захоронения. Этот холм известен дакотам как “Таку Вакан типи”, место обитания богов. Считается, что там обитает один из унктеи.

§ 112. Считается, что унктехи питаются духами людей, и упоминания об этом встречаются в мистических песнях. Таинственный пир и таинственный танец были получены от этих богов. Жертвы, которых они требуют, - это мягкий пух лебедя, окрашенный киноварью, оленьи шкуры, собака, таинственный пир и таинственные танцы.

В статье мисс Флетчер “Дом теней или призраков: церемония огаллала сиу” мы читаем, что 2 ярда красной ткани “выносят за пределы лагеря, по возможности на возвышение, и закапывают в яму глубиной около 3 футов. Это подношение земле, и воспеваемая молитва просит, чтобы жизнь, или сила земли, помогла отцу ”умершего ребенка“ успешно выполнить все требования ложи призраков”. [111] (См. § 146.)

ПОДЧИНЕННЫЕ УНКТЕИ.

Подчиненные унктехи - змеи, ящерицы, лягушки, призраки, совы и орлы. Унктехи сотворили землю и людей и далидакоте таинственный мешок, а также предписали способ нанесения некоторых из тех красок, которые втираются в тела их приверженцев во время таинственного танца и на воина, когда он вступает в бой.

ТАИНСТВЕННЫЙ ТАНЕЦ.

§ 113. Сразу после создания земли и людей унктехи подарили индейцам таинственный мешок и учредили Вакан вачипи, или таинственный танец. Они постановили, что мешок должен состоять из шкуры выдры, енота, ласки, белки, гагары, одной разновидности рыбы и змей. Также было предписано, чтобы мешок содержал четыре вида лекарств ваканского качества, которые должны представлять домашнюю птицу, лекарственные травы, лекарственные деревья и четвероногих. Пух самки лебедя символизирует первый, и его можно увидеть во время танца вставленным в нос мешка. Корни травы представляют собой второе, кора скорней деревьев - третье, а волосы со спины или головы буйвола - четвертое. Они бережно хранятся в мешке. От этого сочетания исходит влияние вакана, настолько мощное, что ни одно человеческое существо без посторонней помощи не может ему противостоять.

Те, кто нарушал свои обязательства как участники Таинственного танца, были уверены в наказании. Если они уходили в леса, там была черная сова, как слуга унктехи; если они спускались под землю, то сталкивались со змеей; если они поднимались в воздух, орел преследовал и настигал их; а если они отваживались войти в воду, там были сами Унктехи. [112] Описание мистического или лечебного танца приведено Пондом, указ. соч., стр. 37-41.

“ Те дакоты, ” сказал Линд, - которые принадлежат к целительскому танцу, почитают унктехи как величайшее божество. У восточных дакот танец врачевания, по-видимому, занял место этих более варварских церемоний (то есть самоистязаний ханмдепи, прокалывания плоти и т.д.) — полностью у виннебагов”.

В Омахе нет танца солнца, но говорят, что вакика айх, перекликающийся с танцем-мистерией Дакоты, использовался среди них с древних времен.

“Действительно, танец целителя, хотя и является навязчивой религиозной формой, может рассматриваться как возвышающая и просвещающая религия по сравнению с ханмдепи”. [113]

МИНИВАТУ.

§ 114. Индейцы Тетон Дакота рассказывают о минивату, вамниту, [114] и Мини васичу, которые, вероятно, являются названиями одного и того же класса монстров, последнее означает “Бог воды или Дух-хранитель”. Говорят, что эти силы представляют собой рогатых водяных монстров с четырьмя ногами у каждого. “Они создают волны, толкая воду к низинам; поэтому индейцы предпочитают разбивать лагерь на утесах или вблизи них. Они боятся переплывать реку

Миссури из-за водяных чудовищ, которые могут затянуть людей себе в пасть ”. Могут ли это быть унктейи, которых тетоны называют Укчеила?

§ 115. “Давным-давно, - по словам Бушоттера, “ люди увидели странную вещь в реке Миссури. Ночью там был какой-то красный предмет, сияющий, как огонь, заставлявший воду реветь, когда она плыла вверх по течению. Если кто-нибудь видел чудовище при дневном свете, то вскоре после этого он сходил с ума, корчился, как от боли, и умирал. Один человек, который сказал, что видел чудовище, описал его так: ‘У него повсюду рыжие волосы и один глаз. Посередине его лба находится рог, а тело напоминает тело буйвола.’ [115] Его позвоночник похож на поперечную пилу, он плоский и зазубренный, как пила или зубчатое колесо. Когда человек видит это, он приходит в замешательство, и его глаза сразу закрываются. Он сошел с ума на один день, а затем он умирает. Тетоны думают, что это вещество все еще находится в реке, и они называют его минивату, или водяным чудовищем. Они думают, что это приводит к тому, что лед на реке трескается весной”. [116]

Тетоны говорят, что кости укчехила сейчас находят на утесах Небраски и Дакоты.

Вакийя (wakiYAyaŊ), ИЛИ ГРОМОВЫЕ СУЩЕСТВА.

§ 116. Название означает "летящие", от киньян, "летать". Гром - это звук их голосов. Молния - это метательный снаряд или тонван крылатых чудовищ, которые живут и летают по небесам, защищенным от взора смертных густыми облаками. Некоторые из ваканских людей говорят, что существует четыре разновидности формы их внешнего проявления. Однако, по сути, они всего лишь одни. Одна из разновидностей черная, с длинным клювом и четырьмя суставами на крыле. Другой желтый, вообще без клюва; с крыльями, как у первого, за исключением того, что у него по шесть игл в каждом крыле. Третья - алая и примечательна главным образом тем, что имеет по восемь сочленений в каждой из своих огромных шестерен. Четвертая - синяя, шаровидной формы, и у нее нет ни глаз, ни ушей. Непосредственно над теми местами, где должны быть глаза, находится полукруглая линия молнии, напоминающая перевернутый полумесяц, из-под которой вниз выступают две цепочки молний, расходящиеся друг от друга зигзагообразными линиями по мере их спуска. Два пера, похожие на мягкий пух, выходящие у корней нисходящих цепочек молний, служат крыльями. [117]

Эти громовержцы, конечно, потрясающих размеров. Они создали дикий рис и разновидность степной травы, семена которой имеют некоторое сходство с семенами риса. На западной оконечности земли, которая, как предполагается, представляет собой круглую равнину, окруженную водой, находится высокая гора, на вершине которой находится красивый курган. На этом холме находится жилище богов вакиньян. Жилище открывается в каждую из четырех сторон света, и у каждого дверного проема стоит часовой. Бабочка стоит у восточного входа, медведь — у западного, северный олень [так, вероятно, предназначенный для оленя. — J. O. D.] - на севере, а бобр - на юге [бобр кажется здесь неуместным в качестве слуги вакинских богов, поскольку, судя по аналогии, он должен быть слугой Унктеи (см. § 108)-J. O. D.].

За исключением головы, каждый из этих стражей вакана покрыт алым пухом необычайной красоты. [118]

§ 117. Тетонские тексты Бушоттера излагают веру в то, что “некоторые из этих древних людей все еще обитают в облаках. У них большие изогнутые клювы, напоминающие бизоньи горбы, их

голоса громкие, они не открывают глаза, кроме тех случаев, когда пускают молнии, отсюда архаичное тетонское название молнии Вакиньян тунванпи, “Существа-громобои открывают глаза”. Они вооружены стрелами и “маза вакан" или “таинственными железками” (не “ружьями”), причем последние бывают разных видов. Каитаме, камни, напоминающие уголь, находят в Бесплодных Землях, и говорят, что это метательные снаряды Громовержцев. Когда эти боги того желают, они убивают различные таинственные существа и предметы, а также загадочных людей. Их древними врагами были гигантские гремучие змеи и доисторические водные чудовища (Укчеила: см. §§ 108, 114, 115).

§ 118. Давным-давно тетоны разбили лагерь у глубокого озера, берег которого был окружен очень высокими скалами. Они заметили, что ночью, даже когда не было ветерка, вода в середине озера постоянно бурлила. Когда кто-то смотрел в том направлении, он видел огромный глаз, яркий, как солнце, который вызывал у него рвоту чем-то похожим на черную землю, смоченную водой, и вскоре наступала смерть. В ту же ночь прогремели раскаты Грома, и грохочущие звуки были настолько ужасны, что многие люди упали в обморок. На следующее утро берег был покрыт телами всевозможных рыб, некоторые из которых были крупнее человека, а также несколькими огромными змеями. Водяное чудовище, с которым сражались Громовержцы, напоминало гремучую змею, но у него были короткие ноги и ржаво-желтый мех.

§ 119. Громовержцы представлены как жестокие и разрушительные по характеру. Они всегда на тропе войны. Смертельная ненависть существует между ними и семьей Унктейи. Ни один из них не в силах противостоять тонвану другого, если он поразит его. Их атаки никогда не бывают открытыми, ини один из них не находится в безопасности, если только он не ускользает от бдительности другого. Вакиньян, в свою очередь, унктейи часто застают врасплох и убивают. Рассказывается много историй о битвах этих богов. Мистер Понд однажды выслушал рассказ очевидца (как он себя называл) о том, что по существу история выглядела следующим образом: Вакиньян размером от 25 до 30 ярдов между кончиками крыльев был убит и упал на берег реки Блу-Эрт (Миннесота).

От вакиньян дакота получили свои боевые орудия - копье и томагавк, а также множество красок, которые при правильном нанесении защитят их от оружия врагов. [119]

§ 120. Когда человеку снятся Громовержцы, это знак того, что он и они должны сражаться. Вакиньян - не единственные боги войны; есть также такукакках (Takuśkanśkan) и боги Доспехов. (См. §§ 122-3, 127-9.)

О хороводе, говорит Риггс (на амер. Antiq., II, 267): “Они вырезают изображение большой птицы из коры и подвешивают его на верхушке центрального шеста, который в конце танца разлетается на куски”. (Вероятно, он имеет в виду, что изображение большой птицы, птицы-Грома, разорвано на куски, а не столб.) Вакиньянам приносятся жертвы, и песни поются как вакиньянам, так и унктехи.

§ 121. По-видимому, существует какая-то связь между богами Хейоки и вакиньянами, но она не очевидна. Бог Хэйока использует маленького бога Вакиньян в качестве голени. (См. § 218.) Песни вакиньян исполняют члены танцевального ордена Хейока.

Смету сказали, что Дакота—

Представьте, что гром - это огромная птица, и что приглушенный звук далекого грома издает бесчисленное количество молодых (громовых) птиц. Говорят, что большая птица издает первый звук, а детеныши повторяют его; это причина отзвуков. Сиу заявляют, что все беды творят молодые громовержцы, как легкомысленная молодежь, которая не желает слушать хороших советов; но старый громовержец или большая птица мудр и превосходен; он никогда никого не убивает и не ранит. [120]

Рядом с Солнцем, согласно Смету, великим божеством ассинибойнов является Гром. Каждую весну, при первых раскатах грома, они приносят жертвы вакиньянам. [121]

Ассинибойны, по словам Максимилиана, приписывали гром огромной птице. [122]

БОГИ ДОСПЕХОВ.

§ 122. Когда каждый молодой человек достигает зрелости, ему назначается божество-покровитель, иногда называемое “васичух” (см. § 236). Предполагается, что он находится в подаренных ему затем освященных доспехах, состоящих из копья, стрелы и небольшого пучка краски. Это дух какой-нибудь птицы или животного, например волка, бобра, гагары или орла. Он не должен убивать это животное, но всегда считать его священным, или, по крайней мере, до тех пор, пока не докажет свою мужественность, убив врага. Часто молодой человек создает образ этого священного животного и повсюду носит его с собой, считая, что оно оказывает непосредственное влияние на его повседневную жизнь и конечную судьбу. Паркман говорит (в своей книге “Иезуиты в Северной Америке”, стр. LXXI,примечание), что знание об этом духе-хранителе приходит через сны во время поста посвящения. Если это когда-либо и было правдой среди дакота, то это не правило. Это знание передано “пророком войны”. [123] (См. §§ 120, 127, 129, 305, и т.д.)

Эшли рассказывает нам, что среди племен сиссетон и вахпетон дакота воину как таковому по обычаю закона запрещалось есть язык, голову или сердце многих животных. Были и другие животные, головы которых можно было есть, но не языки. Воин, собирающийся вступить на тропу войны, не может вступать в половую связь с женщинами, но должен пройти очищение инипи, или потогонную ванну, которая длится четыре дня. Женатый воин не мог прикасаться к собственному оружию, пока не очистился таким образом. [124]

§ 123. О боге доспехов и Духе таинственного мешка иногда говорят так, как если бы они были индивидуальными божествами; но они, скорее, представляют собой божественную силу, которая вкладывается в доспехи и мешок путем посвящения. Их следует рассматривать как обиталище Унктейи или Такусканаскана. Боевое оружие молодого человека - вакан, и женщина не должна к нему прикасаться. Мужчина молится своим доспехам в день битвы. При освящении этого оружия войны и охоты молодой человек попадает под определенные табу. Определенные части животного священны и не должны быть съедены до тех пор, пока оно не убьет врага. [125]

ПРОРОК ВОЙНЫ.

§ 124. Упоминался пророк войны. В этом качестве человек-вакан является необходимостью. Каждый дакота мужского пола в возрасте 16 лет и старше является солдатом и официально и таинственно зачисляется на службу пророку войны. От него он получает орудия войны,

тщательно сконструированные по образцам, взятым из оружейной палаты богов, раскрашенные по божественному рецепту и наделенные силой послания — тонваном — божеств. От него он также получает те краски, которые служат арматурой для тела. Чтобы получить эти необходимые предметы, гордый претендент должен какое-то время злоупотреблять собой и служить ему, в то время как он проходит через серию болезненных и изнуряющих представлений, которые необходимы с его стороны, чтобы заручиться благосклонным вниманием богов. Эти представления состоят в основном из паровых ванн, постов, песнопений, молитв и ночных бдений. Когда копье и томагавк приготовлены и освящены, человек, который должен их получить, подходит к мужчине-вакану и протягивает ему трубку. Он просит об одолжении, по существу, следующего содержания: “Пожалей ты меня, бедную и беспомощную, женщину, и даруй мне способность совершать мужские поступки”. Пророк дает ему оружие и говорит ему не забывать о своих клятвах богам, когда он вернется с триумфом мужчиной. Воин бережно хранит оружие. Их заворачивают в ткань вместе со священными красками. В хорошую погоду их каждый день раскладывают за пределами вигвама. К ним ни в коем случае не должна прикасаться взрослая женщина. [126]

§ 125. Отчет Линда немного отличается, хотя и находится в существенном согласии с предыдущим:

Когда юноша достигает возраста, подходящего для выхода на тропу войны, он сначала очищает себя постом и инипи, или паровой баней, в течение трех дней, а затем со слезами на глазах идет к какому-нибудь ваканцу, влияние которого несомненно, и молится, чтобы он подарил ему вотаве, или освященные доспехи. Этот человек-вакан обычно является каким-нибудь старым и опытным зуя ваканом или лидером священной войны. Через некоторое время молодому человеку вручают доспехи, но до тех пор, пока они не будут вручены, он должен поститься и непрерывно продолжать свои очищения. Примечательно, что в битве никогда не используется ничего, кроме копья из этого доспеха, хотя его владелец всегда носит с собой, когда сопровождает военный отряд. В то же время, когда старик вручает доспехи, он сообщает юноше, какому животному они посвящены, и приказывает ему держать это животное вакан. Он никогда не должен причинять вред или убивать его, даже если ему угрожает голодная смерть. Во все времена и при любых обстоятельствах на нем наложено табу, или водузе, пока оно не будет постепенно снято убийством многочисленных врагов. Некоторые считают животное священным при жизни, сохраняя табу добровольно. [127] (См. §§ 101, 127.)

ДУХИ ТАИНСТВЕННЫХ МЕШКОВ.

§ 126. Они похожи на богов доспехов в том смысле, что являются божествами, действующими как духи-хранители. Каждая из этих сил присваивается отдельным человеком, защищающим его, помогающим ему и принимающим его поклонение. Эти духи даруются во время посвящения в орден Таинственного Танца и, конечно, доступны только членам этого ордена. [128] Согласно более позднему заявлению Риггса, каждый дух таинственного мешка - это не отдельный бог, а ваканская сила, происходящая от Унктеи. [129]

Такушкашках, ДВИЖУЩЕЕСЯ БОЖЕСТВО.

§ 127. Это форма вакана, к которой прибегают фокусники, так называемые мистики и пророки войны. По их мнению, он самый могущественный из их богов; тот, кого больше всего следует

бояться и умилостивлять, поскольку он больше всех других влияет на человеческое благо и горе. Предполагается, что он живет на четырех ветрах, и четыре черных духа ночи выполняют его приказы. Освященное копье и томагавк (см. § 124) являются его оружием. Канюк, ворон, лиса, волк и другие животные являются его помощниками, вызывающими болезни и смерть. [130] (Сравните это с некоторыми пиктограммами на военной карте племени канса: рис. 4, Песни ветра; связь между ветрами и войной показана в § 33. Рис. 8, песни оленей. Рис. 9, песня лося. Рис. 10, семь песен Ваканды, который сочиняет ночные песни. Рис. 11, пять песен Большого Камня. Это грубая красная скала недалеко от Топеки, Канзас. “У этой скалы твердое тело, как у ваканды. Да походишь ты так же”. Рис. 12, песни волков. Волк воет по ночам. Рис. 13, Песни Луны. Рис. 14, Песни вороны. Ворона летает вокруг мертвого тела, которое она хочет сожрать. Рис. 18, Песни тени. Есть Ваканда, который создает тень. Рис. 20, песня Маленькой Скалы. Рис. 22, песни молодой Луны. Рис. 23, песни быка-буйвола. Рис. 27, песни совы. Сова ухает по ночам. [131])

§ 128. Мисс Флетчер дала нам очень интересный отчет о “Религиозной церемонии Четырех Ветров, или Сторон Света, соблюдаемой индейцами Санти-сиу”. “Среди санти (сиу) У индейцев Четыре Ветра символизируются вороном и маленьким черным камнем, размером меньше куриного яйца.” “Один умный Санти сказал мне: ‘Поклонение Четырем Ветрам труднее всего объяснить, потому что оно самое сложное’. Четыре Ветра посылает ”Нечто, что движется"." [132] Существует “Нечто, что движется” в каждом из четырех направлений или четвертей. Следовательно, ветры являются посланниками или выразителями сил, которые остаются в четырех четвертях. Говорят, что эти четыре четверти поддерживают землю, [133] и связаны с громом и молнией, а также с ветром. [134] * * *

- Мой информатор продолжал рассказывать мне, что духов четырех ветров не один, а двенадцать, и о них говорят как о двенадцати. [135] (См. § 42.)

§ 129. В "Тахку Ва-кон", стр. 64, 65, Риггс говорит:

Этот бог слишком утончен по своей сути, чтобы его можно было воспринять чувствами, и столь же утончен по характеру. Он присутствует повсюду. Он оказывает контролирующее влияние на инстинкт, интеллект и страсть. Он может лишить человека возможности пользоваться своими рациональными способностями и наделить зверя умом, так что охотник будет блуждать, как идиот, в то время как дичь, которой он надеялся накормить свою семью ночью, ускользает с совершенной легкостью. Или, если богу угодно, он может обратить свое влияние вспять. Ему доставляет большое удовольствие видеть людей в беде, и особенно радуется, когда они погибают в битве или иным образом. Страстная и капризная в высшей степени, ей очень трудно сохранить его расположение. Его символом и предполагаемой резиденцией является боулдер (см. Большой камень и Малый Камень, § 127), поскольку он также принадлежит другому богу, Тункану.

Понд назначает ему праздник доспехов и инипи, или паровую баню (так называемую паровую ванну). Он говорит: [136]

Праздник доспехов является обычным явлением, когда провизии достаточно для его поддержания, на котором воины собираются и демонстрируют священные орудия войны, воскуривая благовония вокруг курящегося жертвоприношения.

§ 130. В октябре 1881 года покойный С. Д. Хинман прочитал доклад перед Антропологическим обществом Вашингтона, озаглавленный “Каменный бог илиОракул племени путэ-темни в Хункпати Дакота”. Он сказал, что этого оракула он видел во время экспедиции с несколькими дакотами через долину реки Джеймс на территории Дакоты. Член партии хункпати рассказал историю камня и о его чудесном перемещении со Священного Холма в деревню олд-дирт-лодж. Этот оракул назывался Такушкамшках.

§ 131. Но такушкашках принял другие формы. Бушоттер сказал в одном из своих тетонских текстов:

Лакоты считают некоторые маленькие камешки таинственными, и говорят, что в прежние времена у человека был такой камешек в качестве помощника или слуги. Есть два вида этих загадочных камней (то есть гальки, а не скал). Один из них белый, напоминающий лед или стекло (то есть, вероятно, полупрозрачный; сравните полупрозрачные камешки ордена иугуи из Омахи, см. Om. Soc., стр. 346); другой напоминает обычные камни. Говорят, что один из них однажды вошел в сторожку и ударил человека, и люди говорили о камнях, посылающих трещотки через дымовое отверстие сторожки. Когда в деревне чего-нибудь не хватало, люди обращались за помощью к камням, и владелец одного из камней варил еду для таинственного пиршества, на которое приходили люди. Затем они рассказали камню о своей потере, и камень помог им. Говорят, что камни приносили разные послания. Если кто-то крал лошадей, камни всегда показывали его имя. Однажды омахи пришли красть лошадей, но камни узнали о них и расстроили их тайные планы; так что лакоты научились ценить камни, и они разукрасили их краской, завернули и повесили к каждому пучок лекарств.

Весьма вероятно, что ассинибойны также поклонялись такушкамшкам; ибо они почитали четыре ветра, как говорит нам Смет. [137]

ТУНКАН ОЭ ИНЬЯН, КАМЕННЫЙ БОГ ИЛИ ЛИНГАМ.

§ 132. Линд что западные племена (вероятно, тетон, янктонай, янктон и т.д.) Пренебрегают унктеи и в основном поклоняются тункану или инвану, что соответствует индуистскому лингаму.

Тункан, по словам дакотов, - это бог, обитающий в камнях и утесах, и самый древний бог. Если вас спросят, почему он считается самым старым, вам скажут, потому что он самый твердый — причина индейцев. Обычная форма камня, используемого в богослужении, круглая, и размером он примерно с человеческую голову. Набожный дакота красит этот Тункан в красный цвет, покрывая его цветным лебяжьим пухом, а затем он падает ниц и поклоняется богу, который, как предполагается, обитает в нем или парит рядом с ним. [139] Тункан окрашен в красный цвет (см. § 136) в знак активного поклонения. [140] В крайних случаях я когда-либо замечал, что они взывают к своему Тункану или каменному богу, в первую и последнюю очередь, и делают это даже после того, как завершены церемонии лечебного танца. Все сиу сходятся во мнении, что тункан - главный получатель их молитв; и среди тетонов, манданов, янктонов и жителей Западной Дакоты они почти полностью молятся этому животному и духу бизона. [141]

§ 133. Риггс говорит: [142]

“Иньян или Тун-кан - символ величайшей силы на суше. И они стали самыми распространенными объектами поклонения. Были выбраны большие котелки,

раскрашенные красной и зеленой краской (так в оригинале), куда набожный дакота мог пойти помолиться и принести свою жертву. И часто находили камни поменьше, поставленные торчком и должным образом раскрашенные, вокруг которых лежали орлиные перья, табак и красная ткань. Однажды я увидел маленькую собачку, которую недавно принесли в жертву. Во всех их заклинаниях и танцах, особенно в хороводе, нарисованный камень - это бог, к которому обращаются с мольбами и которому поклоняются со страхом и трепетом".

§ 134. Лонг рассказывает о гигантской каменной фигуре, напоминающей человека, которую он нашел на берегу ручья Кикапу. Индейцы приносили ему в жертву табак и другие предметы. [143]

IŊYAŊ ŚA.

§ 135. Преподобный Гораций К. Хови говорит: [144]

"У дакотов был обычай поклоняться боулдерам, когда они были в замешательстве и бедствии. Расчищая место от травы и кустарника, они раскатывали по нему котелок, мазали его краской, украшали перьями и цветами, а затем молились ему о необходимой помощи или избавлении. Обычно, когда такой камень выполнял свое назначение, его святость исчезала. Но особенность описываемого сейчас камня заключается в том, что из поколения в поколение он был святыней, к которой совершались паломничества и приношения. Его индийское название 'Эйах Шах' означает просто 'Красный камень' и является тем же термином, которым они обозначают катлинит, или красную трубочную глину. Сама скала не красного цвета от природы, это всего лишь твердый образец гранита симметричной формы и около 5 футов в длину и 3 фута в толщину. Индейцы также называли его 'вокон' (тайна) и строили догадки относительно его происхождения. * * * Конкретный клан, который претендовал на этот грубый алтарь, был известен как мендевакантоны. Несмотря на то, что он находился всего в 2 милях ниже деревни Капоши, к немув какой-то степени прибегали и они. [145] Охотничьи угодья клана находились выше по Сент-Круа, и неизменно перед началом они совершали жертвоприношение Эйя-Шаху. Дважды в год клан собирался более официально, когда они окрашивали камень киноварью, или, как некоторые говорят, кровью, затем украшали его цветами и перьями и танцевали вокруг него до восхода солнца с песнопениями и молитвами. Их последний визит состоялся в 1862 году, перед резней, произошедшей в августе того же года. С тех пор нашивки были обновлены три года назад. Я пересчитал полосы и обнаружил, что их двенадцать, каждая шириной около 2 дюймов, с промежутками шириной от 2 до 6 дюймов. Судя по компасу, Эйах-Шах лежит точно на севере и юге. Он находится в двенадцати шагах от главного берега Миссисипи, в точке в 6 милях ниже Сент-Пола. Северный конец украшен грубым изображением солнца с пятнадцатью лучами".

§ 136. Бушоттер пишет так:

"Иногда в вигвам кладут камень, выкрашенный с ног до головы в красный цвет, и предлагают ему волосы. В случаях болезни они молятся камню, предлагая ему табак или различные полезные вещи, и думают, что камень слышит их, когда они приносят ему жертвы. Поскольку при разведении огня на камне поднимался пар, дакоты пришли к выводу, что камни обладают жизнью, поскольку пар является их дыханием, и что убить их невозможно ".

МАТО ТІРІ.

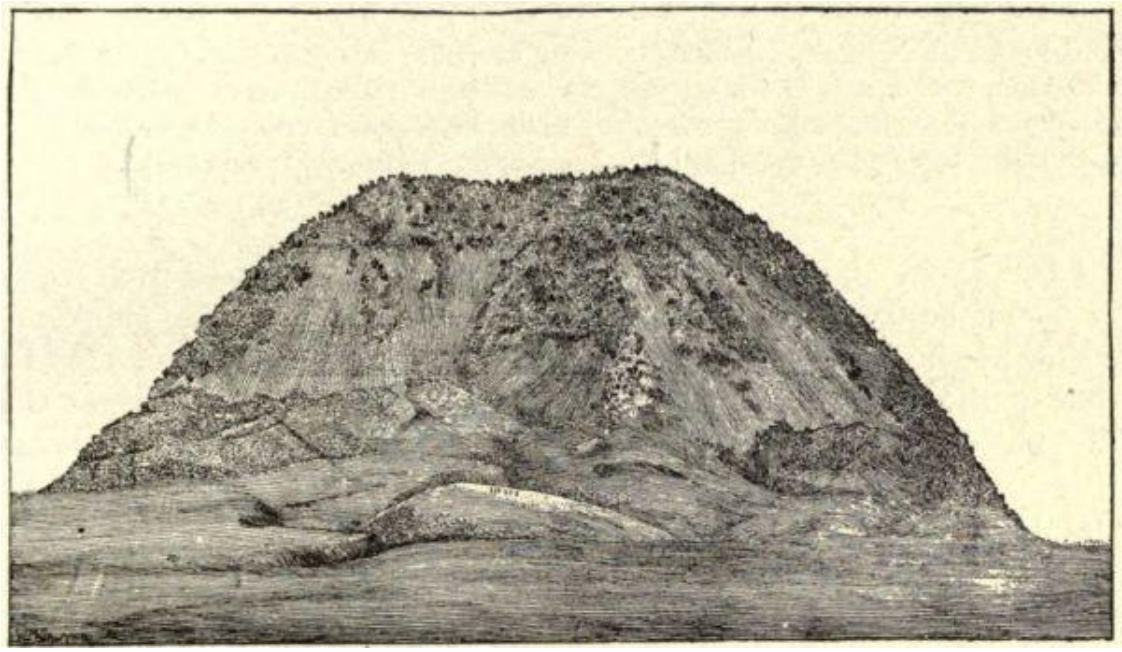


РИС. 188.—Беар-Батт, Южная Дакота. (Авторское право Грейбилла, 1890 г.)

§ 137. В восьми милях от Форт-Мида, Южная Дакота, находится Мато типи, охотничий домик медведя Гризли, известный белым людям как Медвежья обитель. Его можно увидеть с расстояния в сотню миль. Об этой достопримечательности Бушоттер пишет так:

“ Тетоны обычно разбивали лагерь на горе с плоской вершиной и молились ей. На этой горе было много больших камней, а на вершине рос сосновый лес. Дети помолились камням, словно своим духам-хранителям, а затем поместили несколько камней поменьше между ветвями сосен. Меня заставили закинуть камень на дерево. На некоторых деревьях было по семь камней на каждом. Ни один ребенок не повторил церемонию закладки камня на дерево; но при последующих посещениях Холма он или она оплакивали умерших, памятниками о которых были камни ”. (См. § 304.)

СОЛНЦЕ И ЛУНА.

§ 138. Племена дакота и ассинибойн называют солнце, так же как и луну, “wi”. Чтобы проводить различие между этими двумя телами, первое называетсяŋpetu wi, дневная луна, а второе - haŋhepi wi или haŋyetu wi, ночная луна. Соответствующий термин в ŒEgiha - mi^{n}, который применяется как к солнцу, так и к луне, хотя последнюю иногда называют ниаба. “Луне поклоняются скорее как представителю солнца, чем отдельно. Таким образом, в танце солнца, который проводится в полнолуние, танцующие ночью не сводят с нее глаз”. [146]

§ 139. Согласно ГИПЕРССЫЛКЕ Smet—

Большинство индейских племен поклоняются солнцу как источнику света и тепла. Ассинибоины также считают его любимой резиденцией Повелителя Жизни. Они демонстрируют большое уважение и почитание солнца, но редко обращаются к нему. В

торжественных случаях они возносят ему свои молитвы, но только вполголоса. Всякий раз, когда они зажигают калумет, они дарят солнцу первые клубы его дыма.

Это последнее должно относиться к тому, что Смет описывает на стр. 136 как великий “праздник, длящийся несколько дней”, во время которого “первосвященник” предлагает калумет “Великому Духу, солнцу, каждой из четырех сторон света, воде и земле, со словами, аналогичными пользе, которую они получают от каждой.

§ 140. Бушоттер в своем тексте на Тетоне говорит:

Они молились солнцу и думали, что своим желтым глазом оно видит все на свете и что, когда ему захочется, он нырнет под землю.

Риггс утверждает в "Тахку Ва-кон" (стр. 69):

Хотя солнце как божество не представлено как злобное существо, все же поклонение ему является самым ужасным из всех, которые предлагают дакоты. Помимо танца солнца, есть еще одно доказательство божественного характера, приписываемого солнцу в клятве, данной некоторыми дакотами: “Когда солнце слышит меня, это так и есть”.

ТАНЕЦ СОЛНЦА.

§ 141. Понд [148] привел отчет о танце солнца, полученный от Риггса, в котором приводится следующее: “Церемонии танца солнца начинаются вечером. У меня сложилось впечатление, что было выбрано время полнолуния, но теперь (1867 г.) мне сообщили, что это не имеет значения ”. Ни капитан, ни его жена. Бурк (§§ 197-210) и Бушоттер не говорят о времени полнолуния. В отчете мисс Флетчер о солнечном танце Оглала 1882 года, [149] она говорит: “Фестиваль обычно проводится во второй половине июня или в начале июля и длится около шести дней. Время определяется распусканием почек у *Artemisia ludoviciana*”. (См. §§ 138, 150.)

§ 142. Линд пишет: [150]

Виваньяг вацип, или поклонение солнцу как божеству, очевидно, является одной из самых радикальных основ религии дакотов. Оно имеет второстепенное происхождение в виханмнапи, или сновидении, и тесно связано с ханмдепи, или охотой за видениями. Это самое древнее из всех богослужений, хотя оно и очень часто встречается у дакотов, не совершается через определенные промежутки времени, как у древних народов Востока, и все племя не участвует в церемониях. Это совершается одним человеком в одиночку, при этом те из его родственников и друзей, которые помогают в церемониях, могут счесть нужным или по его указанию. Подготовительными к этому, как и ко всем другим священным церемониям дакотов, являются пост и очищение. Танец начинается с восходом солнца и продолжается в течение трех дней, или до тех пор, пока спящий поклоняющийся не получит видение от духа или божества солнца. Он постоянно смотрит на солнце, поворачиваясь, когда оно поворачивается, и постоянно дует в деревянный свисток. С интервалами бьют в грубый барабан, в такт которому танцор поднимает ноги одну за другой и наклоняет тело к солнцу. Во время танца даются короткие промежутки отдыха. Ум молящегося сосредоточен на каком-то великом желании, которое у него есть, и как бы изолирован от тела. Считается, что в этом состоянии танцор получает откровения от солнца и непосредственно общается с

этим божеством. Однако, если поклоняющийся этому светилу не получит желаемого откровения до завершения церемоний, тогда прибегают к самопожертвованию, и церемонии ханмдепи становятся частью поклонения солнцу.

РАССКАЗ ДАКОТЫ О ТАНЦЕ СОЛНЦА.

§ 143. За последние двадцать лет было опубликовано несколько рассказов о танце солнца, но все они, без исключения, были написаны белыми людьми. Нижеследующее отличается в одном отношении от всех предыдущих; оно было написано на тетонском диалекте Дакоты Джорджем Бушоттером, уроженцем тетона. Поскольку он представил свое описание танца не в одном тексте, а в нескольких, которые были написаны по разным поводам, на настоящего автора легла обязанность организовать материал после его перевода. Прилагаемые иллюстрации были сделаны мистером Бушоттером.

§ 144. *Объект солнечного танца.* Дакотское название солнечного танца “Ви ва^{n}янг ва-тси-пи” (Wi wayayaŋg waćipi) буквально означает “Солнце, глядя на которое они танцуют”. В качестве причин празднования этого танца указаны следующие: В течение любой зимы, когда люди страдают от голода или эпидемии, или когда они хотят убить какого-либо врага, или они желают лошадей или изобилия фруктов и овощей наступающим летом, разные индийцы мысленно молятся солнцу, и каждый говорит: “Хорошо, я буду молиться Вакантанке в начале лета”. В течение зимы все те мужчины, которые дали такие обеты, часто принимают ванны в парилках. Каждый из этих преданных или кандидатов приглашает кого-либо на пир, по этому случаю он присоединяется к своим гостям и пьет большое количество различных видов травяных чаев. Затем хозяин сообщает гостям о своей клятве, и с этого времени люди относятся к нему с большим уважением.

§ 145. *Правила, соблюдаемые домашними хозяйствами.*— Члены семей преданных всегда воздерживаются от громких разговоров и разного рода дурных поступков. В домике каждого преданного должны соблюдаться следующие правила: между задней стеной домика и камином отрезается кусочек земли, и, когда земля становится нетронутой, киноварь рассыпается пооткрытому месту. Когда мужчины выкуривают свои трубки и выжигают весь табак в чашечках для трубок, они не должны выбрасывать пепел, как это сделали бы обычные люди; они должны быть осторожны и высыпать пепел на открытую землю в задней части домика. Никто не отваживается ступить на эту девственную землю, и даже рука никогда не протягивается к ней. Только человек, который собирается участвовать в танце солнца, может вытряхнуть туда пепел, и после этого он возвращает каждую трубку ее владельцу.

§ 146. *“У-ма-не”.*— “Размягченное земное пространство, У-ма-не в Дакоте, и называемое некоторыми странными именами у других племен, никогда не отсутствовало ни в одном религиозном учении, которое я до сих пор видел или о котором узнал от индейцев. Она представляет собой не присвоенную жизнь или силу земли, следовательно, человек может получить ее. Квадрат или продолговатая форма с выделяющимися четырьмя линиями неизменно интерпретируется как обозначающая землю или сушу с четырьмя ветрами, обращенными к ней. Крест, будь то диагональный или вертикальный, всегда символизирует четыре ветра или четыре четверти”. [151]

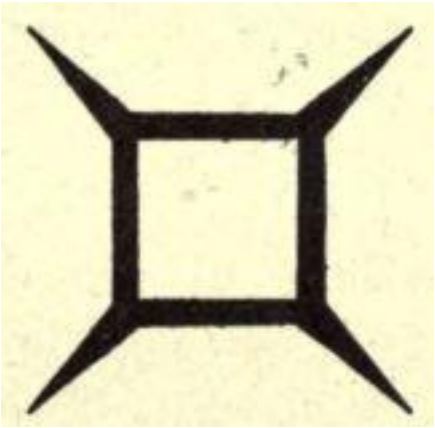


РИС. 189.Символ “U—ma-ne”.

Мисс Флетчер использует этот термин “U-ma-ne” для обозначения двух вещей: смягченного пространства земли (вероятно, отвечающего u-jé-ii Омахи и Понки) и символа земли и четырех ветров, созданных в этом смягченном пространстве земли. Эскиз последнего символа показан на рис. 189. (См. §§ 112, 155 и др.; также Contr. N. A. Etn., Vol. VI, c.471-475.)

§ 147. *Правила, соблюдаемые преданным.*— Во время подготовки преданный отправляется на охоту, и если он убивает оленя или буйвола, он разделывает тело способом “вакан”. Он снимает с него шкуру, но оставляет рога прикрепленными к черепу. Он краснеет по всему телу, а в задней части вигвама, на открытом воздухе, готовит ложе из дикого шалфея (*артемизии*), на которое кладет череп. Он устанавливает столб, на который вешает кисет с табаком и одежду, предназначенную для жертвоприношения. Когда преданный принимает пищу, все, к чему он прикасается, должно быть идеально чистым. Он пользуется новым ножом, с которым больше никто не осмеливается обращаться. Все, что он ест, должно быть приготовлено другими членами семьи наилучшим образом. Они делают для него новую трубку, украшенную фигурками дикобразов, новый кисет для табака и палочку для насыпания табака в чашу, украшенную одинаковым образом.

§ 148. Преданный не должен плавать, но он может войти в парилку. Там он натирает все свое тело диким шалфеем; он не может использовать для этой цели ситец или хлопок. Ни один нечистый человек любого пола не должен приближаться к нему. Преданному запрещено сражаться, даже если лагерь подвергнется нападению. Он не должен действовать поспешно, но всегда должен действовать неторопливо. У него регулярно бывают периоды плача и молитвы. [152]

§ 149. Все его родственницы женского пола делают много пар мокасин и собирают деньги и изобилие всевозможных товаров, чтобы раздавать подарки бедным людям во время танца солнца. Тогда они смогут делать подарки, кому пожелают, и за это получат право проколоть уши ребенку. Товары или лошади, из-за которых ребенку нужно проколоть уши, приберегаются для этого случая в каком-нибудь другом месте. Мужчина, в обязанности которого входит прокалывание ушей детям, должен быть заранее уведомлен о том, что потребуются его услуги. (См. § 205.)

ПЛЕМЕНА ПРИГЛАШЕНЫ НА ТАНЕЦ СОЛНЦА.

§ 150. Когда преданные выполняют все требуемые от них предварительные обязанности, послания отправляются всем соседним племенам, *то есть*омахе, пауни луп, шайеннам, ри, хидатсе, черноногим, Нез персе, виннебаго, янктону и санти. Время проведения танцев определено во второй половине июня. (См. §§ 138, 141.) Гости из разных народов начинают собираться вместе весной, каждое посещающее племя разбивает свой отдельный лагерь. Хотя некоторые из посетителей - наследственные враги, это не имеет значения во время танца солнца; они навещают друг друга; они пожимают друг другу руки и заключают союзы. Таким образом, мы проводим очень приятно несколько недель.

ДИСЦИПЛИНА ПОДДЕРЖИВАЛАСЬ.

§ 151. Назначаются полицейские, и глашатай объявляет в каждом домике, что в определенном месте есть широкая и приятная прерия, где все должны разбить свои палатки. У надсмотрщиков или церемониймейстеров есть ружья, и их приказам подчиняются; ибо если кто-то не подчиняется, полицейские убивают его лошадей и собак. Это наказание называется акичита вичактепи, или, в просторечии, “убийство солдата”.

Все, кто присоединяется к лагерю, должны установить вертикальные (или конические) палатки, поскольку низкие тростниковые палатки или циновки, подобные тем, что есть у осейджей и виннебаго, не допускаются в круг лагеря.

ОБРАЗОВАЛСЯ ПОХОДНЫЙ КРУГ.

§ 152. Наконец всем людям отдается приказ разбить свои палатки в виде племенного круга с отверстием на север. [153] (См. Стр. XLV.) На выполнение этого требуется несколько дней, а затем все мужчины и юноши должны взять лопаты и аккуратно пройти по всей площади внутри круга и засыпать все ямы и неровности, которые могут привести к тому, что лошади споткнутся и упадут.

ЛЮДИ, ИЗБРАННЫЕ ДЛЯ ПОИСКА ТАИНСТВЕННОГО ДЕРЕВА.

§ 153. Хотя Бушоттер написал, что эта работа требует нескольких дней, вполне вероятно, судя по тому, что следует далее в его рукописи, что на такую работу требуется всего два дня. Ибо он продолжает так:

На третий день отбираются несколько человек, которые отправляются на поиски Чан-вакана, или Таинственного Дерева, из которого они должны сформировать полюс солнца. [154] Эти люди должны быть отобраны из числа тех, кто известен своей храбростью, людей, знакомых с военным путем, мужчин, преодолевших трудности, мужчин, получивших ранения в бою, людей со значительным опытом.

§ 154. Мужчины, выбранные для того, чтобы срубить таинственное дерево, ездят на очень быстрых лошадях, украшают своих лошадей и одеваются так, как будто собираются на битву. Они надевают свои боевые шляпы из перьев. Они мчатся на своих лошадях к холму, а затем обратно. В прежние времена в таких случаях у женщин, потерявших детей во время какого-либо предыдущего нападения на лагерь, было принято часто причитать, когда они бежали навстречу всадникам, и петь в промежутках на ходу. Но в наши дни так не принято. Всадники трижды

рассказывают о своих храбрых подвигах, подражая воинам былых времен, а затем они изображают свои собственные подвиги в пантомиме.

§ 155. На четвертый день отобранные мужчины отправляются на поиски таинственного дерева. Они возвращаются в лагерь вместе, и если они нашли подходящее дерево, они вырезают куски почвы внутри круга для лагеря, спускаясь на девственную землю. (См. § 146.) Эта обнаженная земля простирается на значительную площадь. На него они кладут разновидность сладко пахнущейтравы (вяленая разновидность) и дикого шалфея, на которые кладут череп буйвола.

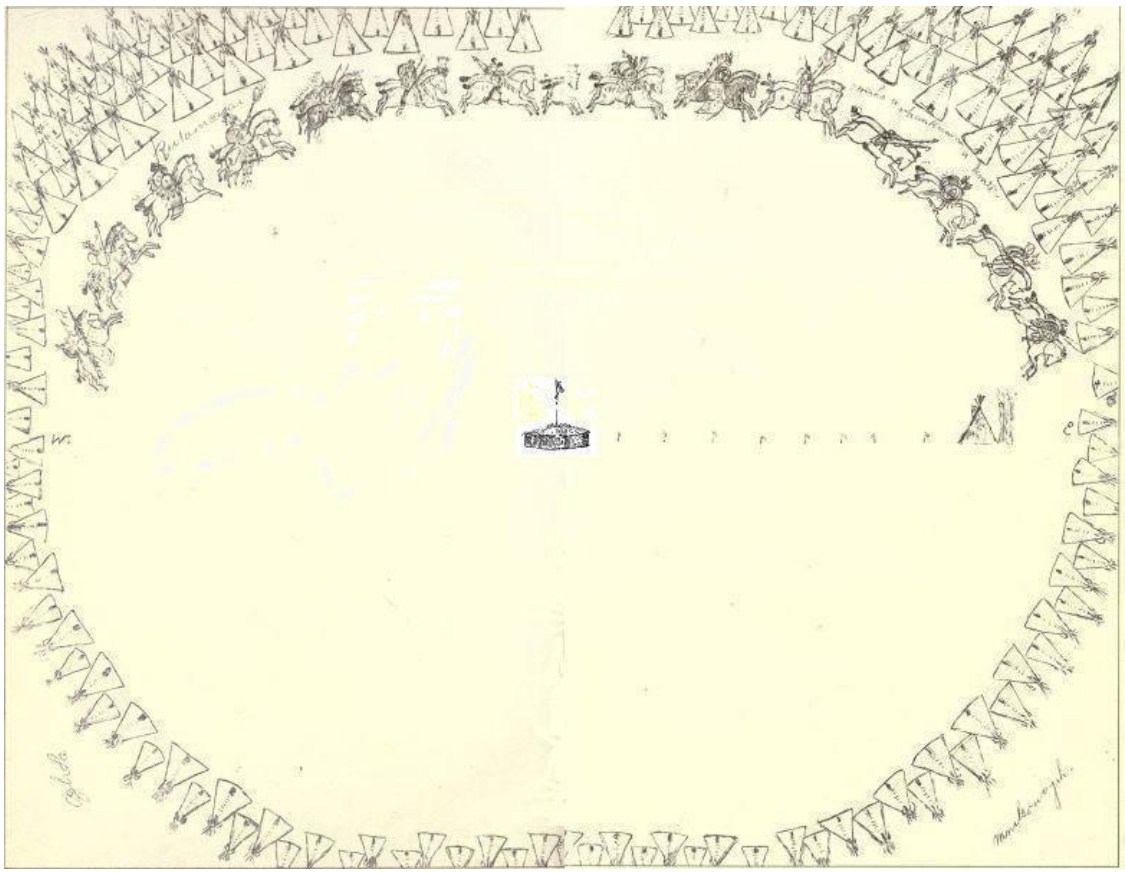
ПАЛАТКА ПОДГОТОВКИ.

§ 156. После этого внутри кемпингового круга устанавливается хорошая палатка, известная как палатка подготовки. [155] Когда менеджеры хотят установить подготовительную палатку, они тут и там берут напрокат шкуры для палаток. Часть этих палаточных шкур они используют для прикрытия дымового отверстия, а часть использовалась в качестве занавесок, потому что, когда они украшают кандидатов, они используют занавески, чтобы закрыть их от взглядов людей, а когда они заканчивают их красить, они опускают занавески.

В задней части этой палатки для подготовки размещены черепа буйволов, по одному для каждого кандидата. Новый нож, который никогда не использовался, подвергается воздействию дыма. Новый топор тоже покраснел и закоптился.

§ 157. Дикий шалфей (*артемизия*) используется различными способами до и во время танца солнца. Часть этого они расстилают на земле, чтобы использовать в качестве кушетки, а частью вытирают слезы со своих лиц. Они окуривают растение, известное как “чам шилшиля”, или же используют “валипе ваштема”, сладко пахнущие листья. День за днем они окуривают себя “вачахой", сладко пахнущей травой. Они держат каждый предмет, которым пользуются, над дымом одной из этих трав. Они носят на шее что-то вроде лекарства, и это спасает их от голода или жажды, потому что время от времени они жуют небольшое его количество. Или, если они привяжут немного этого лекарства к своим ногам, они не так скоро устанут. [156]

§ 158. Когда подготовительная палатка установлена, для нее предусмотрены новые штыри для палатки, новые палки для скрепления обшивки палатки над входом и новые шесты для выдвижения створок рядом с дымовым отверстием. Эти предметы и все другие, которые должны были быть использованы, заносят в палатку для приготовления и окуривают над костром, в который было брошено лекарство. К этому времени прошел еще один день. Теперь все кандидаты собираются в подготовительной палатке, каждый в шкуре бизона, волосы выбиваются наружу. Тот, кто выступает в роли лидера, садится на почетное место в задней части палатки, а остальные садятся по обе стороны от него вокруг очага. Они курят свои трубки. Когда наступает ночь, они выбирают одну из песен солнечного танца, чтобы отрепетировать ее. Определенные мужчины были выбраны в качестве исполнителей танцевальных песен, и, когда одна группа из них отдыхает, их места занимают другие. Барабанщики бьют в барабан быстро, но негромко (как называют это тетоны, кпанкпайела, действие нескольких барабанщиков, бьющих в быстрой последовательности).



ГАСТ-ЛИТ. КО.

ПОХОДНЫЙ КРУГ ВО ВРЕМЯ ТАНЦА СОЛНЦА.

Таким образом они бьют в барабаны три раза, а затем бьют быстро, как в начале танца солнца. На этом этапе, все, у кого есть флейты — сделанные из костей орлиных крыльев, украшенные иглами дикобраза и висящие у них на шее на шнурах с аналогичным орнаментом, с орлиным пухом на концах флейт, — часто и сильно дуют в них во время танца. Пока бьют в барабан три раза подряд (кпанкпаджела, как было описано), все кандидаты громко кричат (чейя), но когда бьют в четвертый раз, они больше не плачут и не причитают, а танцуют и дуют в свои флейты или свистульки.

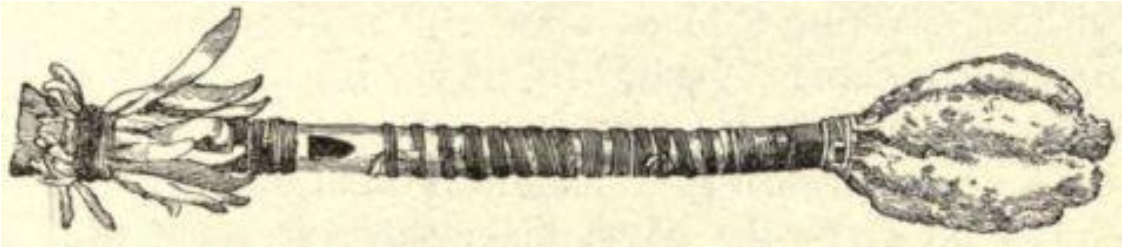


РИС. 190. —Флейта "Орлиное крыло". (Оригинал предоставлен капитаном Дж. Дж. Бурком, США)

§ 159. Когда кандидаты занимают свои места в палатке для подготовки, они выбирают мужчину, который набивает трубку табаком. Когда они желают закурить, этот мужчина проходит вдоль шеренги кандидатов. Он протягивает трубку мундштуком к каждому мужчине, который курит, не хватаясь за мундштук трубки. [157]

Когда кандидатам разрешают поесть, дежурный кормит их. Никто не может быть болтливым в палатке подготовки. Если собака или человек приближается к палатке, нарушителя прогоняют до того, как он сможет добраться до нее. Посторонним вход в палатку запрещен. И это правило подкрепляется ударами всякий раз, когда кто-либо пытается его нарушить.

ЭКСПЕДИЦИЯ К ТАИНСТВЕННОМУ ДЕРЕВУ.

§ 160. На следующее утро, то есть на пятый день, они готовятся отправиться за деревом, которое должно служить солнечным столбом. [158] Женатым и холостым мужчинам, мальчикам и даже женщинам приказано ехать верхом. Тот, кто способен быстро передвигаться, сопровождает группу. Когда избранные отправляются срубать таинственное дерево, они бросаются на него, как на настоящего врага, точно так же, как традиция гласит, что омаха и Понка бросились на свое священное дерево. (См. § 42.) [159] Затем они быстро поворачиваются и убегают от него, пока не окажутся на другой стороне холма (ближайшей к таинственному дереву), после чего возвращаются к дереву. [160] Они очень туго связывают листья вместе, делая отметину на пучке, нападая на него по очереди как на врага.

§ 161. До дерева добираются к полудню. Люди, выбранные для его сруба, шепчутся друг с другом, собираясь вокруг него. Они подходят к кому-то, у кого есть ребенок, и хватают его. Затем они приносят одежду и другие вещи, которые расстилают на земле, и на эту кучу усаживают ребенка, который иногда оказывается маленькой девочкой или даже крупной.

РУБКА ДЕРЕВА.

§ 162. Каждый из выбранных мужчин по очереди ударяет по дереву. Каждый должен сначала рассказать о своих подвигах, затем он трижды взмахивает топором, не нанося ни одного удара, после чего ударяет по дереву один, и только один раз, оставляя глубокую рану. Он оставляет топор воткнутым в дерево, откуда его убирает следующий человек. Тот, кто оставляет топор в дереве, этим действием считается подарком лошади кому-либо. Как только он наносит удар, его отец (или какой-нибудь близкий родственник) подходит и протягивает ему палку, после чего молодой человек возвращает ее, прося отдать ее такому-то человеку, называя его по имени. Например, предположим, что молодой человек, Мато чуви маза, медведь Гризли с Железным боком, просит отдать его палку Пича ванкантуя, или Высоко Прыгающий. Старик, который работает глашатаем, приходит в лагерь и поет так: “Мато чуви маза и-я-ха-хе+! Мато чуви маза и-я-ха-хе+!”. Последнее слово является признаком храброго поступка со стороны дарителя, и это понимают все. Подойдя к палатке другого мужчины, глашатай произносит: “Псича ванкантуя Сукавака ва хийо у йе+! Мато чуви маза чах-ваках каксаха ташукэ ва хийо у йе+!”, то есть “О Высоко Прыгающий, к тебе привели коня! Вам привели лошадь, потому что Мато чуви маза нанес удар по таинственному дереву!” Услышав это, Псича ванкантуя говорит: “Ха-йе”, или “Спасибо!”, протягивая руки ладонями к глашатаю; он опускает их к земле иберет палку, изображающую лошадь. Затем глашатай проходит по кругу, вознося хвалу дарителю и называя имя человека, получившего подарок.

§ 163. После того, как все избранные мужчины рассказали о своих деяниях и исполнили свою роль, женщины выбирают мужчину, чтобы рассказать о том, какие великодушные поступки они совершили, и когда он говорит, более крупные женщины, которые умеют валить деревья, поднимаются на ноги и по очереди наносят по дереву по одному удару каждая. К тому времени,

когда все женщины ударяют по дереву, оно падает, и все присутствующие кричат и поют. Приготовлено много подарков, и некоторые люди плачут, заставляя весь лес эхом отзываться на их голоса. Затем те люди, которые выбраны для этой цели, срезают все ветви дерева, кроме самой высокой, и они не трогают верхушку дерева. Там, где срезана ветка, они втирают в рану красную краску.

§ 164. Они делают вязанку какого-нибудь дерева в подражание тому, о чем молились, и подвешивают ее крест-накрест к развилке дерева. Поверх свертка они подвешивают алое одеяло, шкуру буйвола или шкуру ласки, а под свертком прикрепляют два куска сушеной буйволиной шкуры, один из которых вырезан в форме буйвола, а другой - в форме человека.

Хотя Бушоттер не уточнил это обстоятельство, примечательно, что обе фигуры имеют жесткую мужскую перепонку. Автор узнал об этом от двух заслуживающих доверия людей, которые получили все параграфытанца солнца, и один из них, капитан. Джон Г. Бурк, армия США, показал ему фигуры человека и буйвола, использованные в танце солнца в агентстве Red Cloud в 1882 году. На первом рисунке лингам ненормального размера. Связь между фаллическим культом и солнцем очевидна для изучающего. (См. §§ 19, 132, 146, 155, 169, 170, 176).

ДЕРЕВО, ДОСТАВЛЕННОЕ В ЛАГЕРЬ.

§ 165. Никто из компании не осмеливается прикоснуться к солнечному столбу, когда они несут его в лагерь. До того, как появились повозки, они заставляли лошадь нести большую часть веса шеста, часть его приходилась на одну сторону от него, а часть - на другую, в то время как мужчины ваках, выбранные для этой цели, шли по обе стороны от лошади, чтобы поддерживать концы шеста. (См. § 317.) В настоящее время для перевозки шеста от солнца в лагерь используется повозка. [161] Пока они в пути, ни один человек не осмелится обогнать столб, ибо тому, кто нарушает закон, грозит опасность быть сброшенным с лошади и сломать шею.

Женатые мужчины и юноши носят на спине щиты из листьев, а некоторые всадники заставляют своих лошадей мчаться так далеко, как только могут. Любой член группы может присвоить маленькие веточки, срезанные с таинственного дерева.

Когда они достигают круга лагеря, все участники группы, которые несут ветки и листья, бросают их в тех местах, где они намереваются установить свои соответствующие палатки.

§ 166. Судя по первому сообщению мистера Бушоттера, палатки не ставятся, когда люди возвращаются с шестом от солнца. Но как только они устанавливают шест в том месте, где он должен быть установлен, палатки снова разбиваются. Затем к нему привязывают все предметы, которые должны быть прикреплены к шесту от солнца, и некоторые мужчины берут кожаные ремни, какие женщины используют, когда несут дрова и другую ношу, и прикрепляют их к шесту от солнца, чтобы поднять его в нужное положение.

ПОДНИМАЮ СТОЛБ СОЛНЦА.

§ 167. Это поднятие солнечного столба, по-видимому, символизирует четыре ветра, татуйе топа, или “четыре четверти небес”, как доктор Риггс переводит дакотский термин. Те, кто помогает поднимать солнечный столб, должны быть людьми, которые отличились. Они поднимают шест на небольшое расстояние от земли, а затем кричат, издавая невнятный звук; они немного отдыхают и тянут его немного выше, снова крича; отдохнув во второй раз, они возобновляют

свои усилия, подтягивая его еще выше. Они кричат в третий раз, снова отдыхают, и при четвертом натяжении шест становится перпендикулярным. Затем мужчины вокруг лагеря стреляют из ружей, обращая лошадей в бегство. У тех, кто поднимал шест, есть новая лопата, и они используют ее один за другим, насыпая достаточное количество земли вокруг основания шеста, плотно прижимая землю, чтобы закрепить шест.

ЗДАНИЕ ТАНЦЕВАЛЬНОЙ ЛОЖИ.

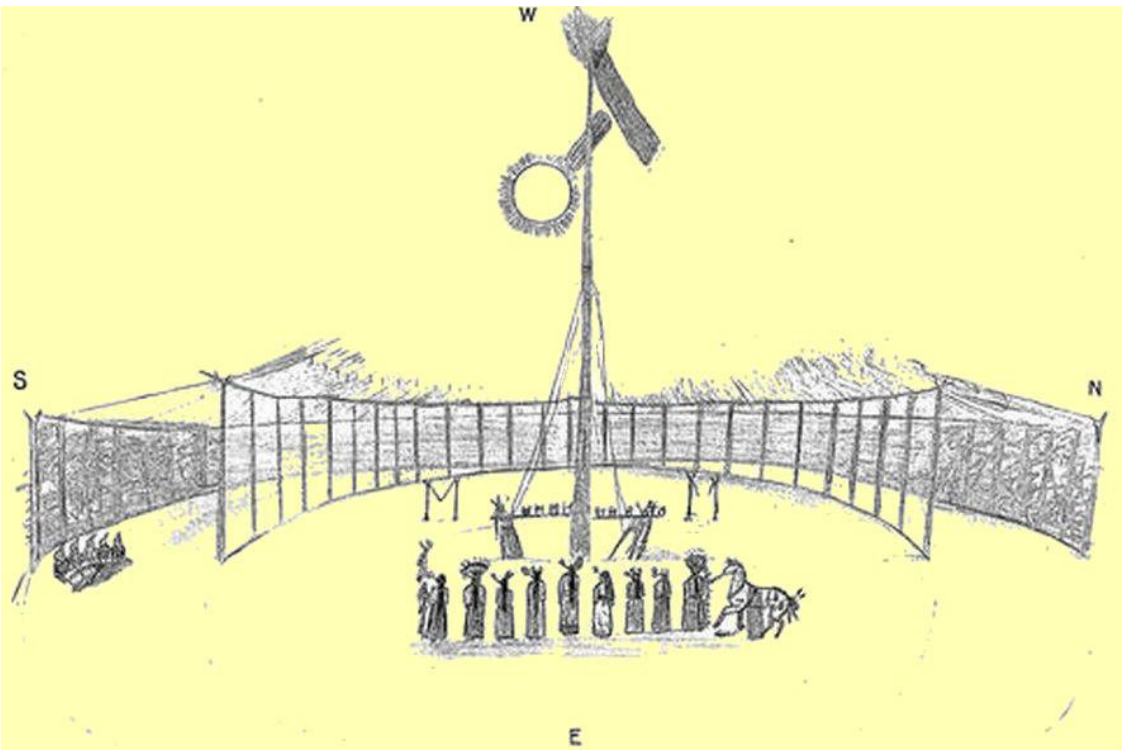
§ 168. Далее следует здание танцевальной ложи. (См. Pl. XLVI. и § 317.) Раздвоенные столбы установлены в земле двумя концентрическими кругами. Столбы, образующие круг ближе к солнечному столбу, находятся на несколько футов выше столбов во внешнем круге, что создает достаточный уклон для крыши. От внутреннего круга столбов до солнечного шеста крыши нет, так как танцоры, стоящие возле шеста, должны видеть солнце и луну. От каждого раздвоенного столба к следующему по тому же кругу укладывается шест для палатки; и на два ряда этих горизонтальных шестов для палатки укладываются саженцы или жерди, образующие крышу. При возведении стены танцевальной ложи они используют щиты из листьев и, вероятно, несколько шестов или ветвей деревьев, щиты и листья воткнуты в стену тут и там, в неправильном порядке, оставляя щели, через которые зрители могут подглядывать за танцорами. Сделан очень широкий вход, через который можно провести лошадь, а также многочисленные приношения, приносимые для раздачи бедным. Затем они курят трубку, так как думают, что таким образом смогут побудить своего Великого Таинственного Избранника закурить.

§ 169. Когда все готово, старики и вожди лагеря сбрасывают свои леггинсы и мокасины, и все, у кого есть пистолеты, несут их в танцевальный вигвам, внутри которого они исполняют танец. Когда они облетают солнечный столб, все одновременно стреляют по подвешенным к столбу предметам (§ 164), внезапно отбрасывая их в сторону. Покинув танцевальный вигвам, они танцуют внутри кемпингового круга, пока не добираются до своих палаток.

УУДИТА.

§ 170. За этим следует “уудита”. Каждый мужчина подвязывает хвост своей лошади и надевает свой лучший наряд. Когда они будут готовы, они пойдут по двое в ряд вокруг внутреннего круга кемпинга, стреляя в землю по мере прохождения и заполняя все пространство дымом. Их так много, что они простираются почти по всей окружности. Если кого-нибудь из всадников сбросит с лошадей во время бега, остальные не обращают на них внимания, а перешагивают через них, не обращая внимания ни на что, кроме центра круга для лагеря. (См. Стр. XLV.)

§ 171. К этому времени уже почти закат. Молодые мужчины и молодые женщины садятся на лошадей и движутся парами, молодой мужчина рядом с молодой женщиной, напевая, медленно обходякруг. Молодые люди поют первыми, а молодые женщины отвечают, выступая хором. В ту ночь снова возводится шатер подготовки. Кандидаты танцуют там. Люди смотрят на эту палатку, потому что ходят слухи, что кандидаты выйдут из нее маршем.



ГАСТ-ЛИТ. КО.

ТАНЦУЮЩАЯ ЛОЖА.

НАГРАЖДЕНИЕ КАНДИДАТОВ Или ПРЕДАННЫХ.

§ 172. Кандидаты проводят ночь, украшая себя. Каждая надевает прекрасное алое покрывало, подобранное в виде юбки, и с хорошим поясом, застегнутым вокруг талии. Выше пояса он обнажен, а на груди рисует какой-то узор. Иногда узором является подсолнух. Мужчина может нарисовать рисунки, посвященные храбрым поступкам его отца, брата его матери или какого-либо другого родственника, если он сам не сделал ничего достойного увековечения. Если человек убил животное, он может нарисовать знак животного у себя на груди, а некоторые держат во рту хвосты животных, показывая, что они сняли скальпы со своих врагов. Другие своими рисунками показывают, что они украли лошадей у врагов.

§ 173. Каждый из них позволяет своим волосам свободно падать на спину. Некоторые носят головные уборы, состоящие из шкур буйволиных голов с прикрепленными к ним рогами. Другие носят боевые шапочки с орлами. Каждый кандидат одет в одежду из бизонов, густые волосы выбиваются наружу. Он набивает свою трубку, новую, украшенную фигурками дикобразов, и держит ее так, чтобы черенок был направлен перед собой. Так выглядят все кандидаты, когда они выходят из палатки подготовки. Когда они направляются к танцевальной ложе, ведущий идет первым, остальные в ряд следуют за ним. Тот, кто выступает в роли вожака, носит череп буйвола, выкрашенный в красный цвет. Все кричат во время марша, и по дороге к ним присоединяется женщина, которая занимает место своего “хаката”, или двоюродного брата; а иногда к ним присоединяется лошадь, которую высоко ценит ее владелец.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ КАНДИДАТОВ.

§ 174. В первый раз, когда они выходят из палатки, в которой спят, они обходят ее четыре раза и приносят в жертву четыре одеяла, которые они подвешивают к такому же количеству столбов, установленных в форме квадрата, внутри которого установлена палатка. Когда они переходят от палатки для подготовки к танцевальному домику, один из их слуг расставляет палочки через определенные промежутки времени, образуя прямую линию от палатки для подготовки к танцевальному домику, и на эти палочки он кладет их подношения в виде одеял и кисетов с табаком. После того, как подарки будут таким образом приостановлены, ни один из зрителей не сможет пересечь линию палочек.

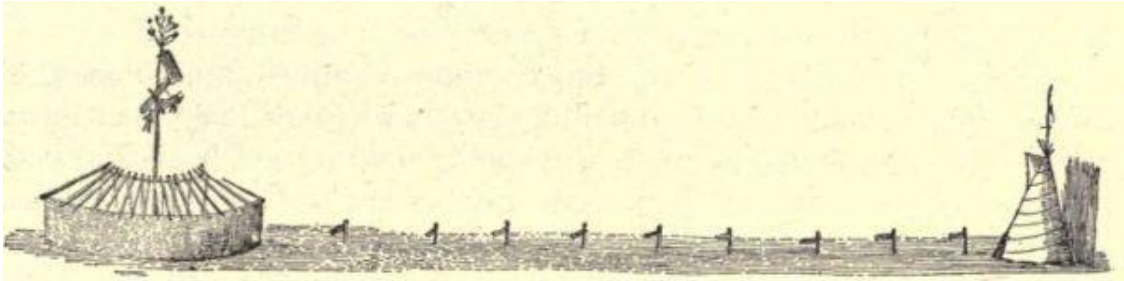


РИС. 191.— Шатер подготовки и танцевальная ложа.

§ 175. У капитана Дж. Дж. Бурка есть волшебная палочка, которой пользовался один из герольдов, или глашатаев, во время танца солнца. Он был около 5 футов в длину и украшен бисером и пучком конского волоса на верхнем конце. Всякий раз, когда глашатай поднимал этот жезл, люди отступали, оставляя открытое пространство требуемой площади.

ЦЕРЕМОНИИ В ТАНЦЕВАЛЬНОЙ ЛОЖЕ.

§ 176. Дойдя до танцевальной ложи, кандидаты медленно обходят ее снаружи, начиная с левой стороны ложи и поворачивая направо. Они проделывают это четыре раза, а затем входят в ложу. Они простирают руки к четырем сторонам небес, обходя внутреннюю часть ложи. Они садятся в задней части ложи, а потом поют.

Между ними и шестом они вырезают почву в форме полумесяца, спускаясь на девственную землю, и на это голое место кладут все черепа буйволов. После этого они заново раскрашивают себя красной краской, после чего сопровождающие поднимают их на ноги. Они снова обходят внутреннюю часть вигвама, простирая руки к четырем сторонам света.

§ 177. Один из кандидатов начинает танец песни солнца, и остальные присоединяются к нему, один за другим, пока все не запоют. Тем временем мужчины, отобранные для этой цели, краснеют полностью, и на них возлагается обязанность танцевать, ни к чему не прикасаясь, например, к лозам, соединенным с солнечным шестом, или к черепам буйволов; все, что от них требуется, - это протянуть руки к солнцу ладонями от них.

В это время всех кандидатов снова поднимают на ноги и отводят в заднюю часть ложи, где они выстраиваются в ряд. Вскоре они начинают плакать, и к ним присоединяется женщина, занявшая место своего старшего брата.

§ 178. Обычно, когда мужчина слишком беден, чтобы самому принять участие в танце солнца, его место занимает родственница, если такая женщина жалеет его. Она страдает так же, как и кандидаты—мужчины, за исключением одного - ее плоть не подвергнута шрамированию. Эта женщина носит юбку из оленьей кожи, и она позволяет своим волосам свободно падать на спину. Она несет трубку своего брата или родственника, вместо которого она танцует.

§ 179. Под бой барабанов кандидаты танцуют и дуют в свои флейты. Женщина стоит, медленно танцуя, с опущенной головой, но с расправленными плечами, и она качает головой и телом, часто сгибая колени, не отрывая ступни от земли. Она воздерживается от еды и питья, точно так же, как поступил бы ее брат или родственник, если бы участвовал в танце. Фактически, все кандидаты должны поститься с того момента, как срезан солнечный шест, и с этого времени они плачут и танцуют с перерывами.

§ 180. Если владелец лошади решает, что его скакун должен принять участие в танце, он привязывает лошадь к одному из ремней, прикрепленных к шесту от солнца, и встает рядом с животным. Всякий раз, когда он пожелает, он подходит к лошади, берет ее за нижнюю челюсть, пока та стоит и плачет, а затем он тоже присоединяется к танцу. Этот конь украшен самым изысканным образом; он выкрашен в красный цвет, его хвост свернут в пучок и перевязан вместе, и он носит перья в хвосте и на чубе.

§ 181. *Кандидаты раскритикованы.* Когда придет время скарифицировать кандидатов, [162] если кто-то желает танцевать так, как будет описано ниже, его ставят между четырьмя столбами, расположенными в форме квадрата, и его плоть на спине скарифицируют в двух местах, пропускают через них ремешки и прикрепляют к ним и к столбам позади него. Его грудь также рассечена в двух местах, вставлены и завязаны ремешки, а затем прикреплены к двум столбам перед ним (см. Рис. XLVII, 1, “Окашка наци”, или “Он стоит, привязанный к" или "внутри”). Бушоттер ничего не говорит о шампурах, которыми пытали танцоров, но капитан Дж. Бурк раздобыл три декоративных кольца, которые были проткнуты через раны некоторых приверженцев, чтобы быть запачканными кровью и впоследствии храниться как сувениры о храбрости танцоров. Кроме того, это были обычные шампуры, которые горизонтально вонзались в мясо; и к концам этих шампуров были прикреплены ремешки, которые противоположными концами прикреплялись к шесту от солнца. Последний танец, разрешенный правительством, был в 1883 году, и сейчас было бы трудно найти любой из этих шампуров. (См. § 204.)

1.

2.

Другому мужчине нанесли шрам на спину и прикрепили ремень, к которому подвешен череп буйвола, как показано на Рис. XLVII, 2, Pte-pa ḳin waći, или “Он танцует, неся череп буйвола на спине”. Он танцует так, думая, что вес черепа скоро заставит ремешок прорваться сквозь плоть. Кровь полосами стекает по его спине.

§ 182. Другой мужчина решает привязаться к солнечному столбу. Для использования такими танцорами с шеста свисают восемь кожаных ремешков, которые крепятся к шесту примерно на полпути от вершины. Для каждого человека, привязанного к шесту, принято брать два ремня и пропускать их через его плоть после того, как ножом будут проделаны отверстия (см. Рис. XLVIII). После того, как стринги пристегнуты к нему, танцор должен смотреть вверх. Когда кандидат невысокого роста, его спина подвергается шрамированию, и сопровождающие поднимают его достаточно высоко от земли, чтобы можно было вставить и завязать ремни. В этом случае вес мужчины растягивает кожу в том месте, где завязаны ремешки, и он долгое время остается там, не падая (см. рис. XLIX).

§ 183. Очень давно случилось так, что друзья такого коротышки пожалели его, поэтому они отдали лошадь другому мужчине, которому велели освободить их друга, дергая за ремни, пока они не вырвутся. Тогда другой мужчина подошел к танцору, рассказывая о своих собственных деяниях. Он обхватил коротышку за туловище, яростно бросился на землю, оборвал ремень, который взлетел вверх, и повалил коротышку на землю. Затем родственники коротышки приносили подарки в виде ситца или мокасин, другой лошади и другого имущества, и они заставляли старых женщин лагеря бороться за обладание подарками. Лошадь была отдана в результате действия, называемого “Каол йяпи”, или “Они внезапно сбросили ее”. Отец танцовщицы стоял у входа в свою палатку, держа в руке палку. Он подбросил палку в воздух, и стоявшие поблизости стали бороться за обладание ею. Тот, кто схватил палку и сумел удержать ее, выигрывал коня. Если раздвоенная палка подброшена вверх и поймана, она дает владельцу право на кобылу и ее жеребенка.

§ 184. Когда молодому человеку прокалывают его плоть, если он любим своими родственницами, они дарят ему множество предметов, украшенных иглами дикобраза, и эти предметы подвешивают к проколотым местам его плоти, что рассматривается как знак уважения, проявляемого женщинами к своему родственнику. Очень часто женщины такими действиями лишают себя всего своего имущества.

§ 185. *Предлагаемые кусочки мяса*.—Когда кандидатам прокалывают кожу для надевания ремешков, несколько мужчин, которые не намерены танцевать, подходят к шесту для загара и занимают места рядом с ним. Новым ножом небольшие кусочки мяса вырезаются в ряд из плеч каждого из этих мужчин, которые поднимают кусочки своего собственного мяса, показывая их поляку. Они также засыпают основание шеста землей. Если кто-то из женщин желает предложить кусочки своего мяса, они приходят и делают это.

§ 186. Очень скоро после этого люди, находящиеся за пределами танцевальной ложи, поют песню, восхваляющую преданных всех мастей, а пожилые женщины разгуливают в беспорядке, их одежда развевается вверх-вниз, когда они танцуют. Сопровождающие держат трубки, чтобы кандидаты могли их выкурить, и заново украшают их. После того, как они их украсят, танцы

возобновляются. К этому времени перевалило за полдень, поэтому девочки и мальчики, которым нужно проколоть уши, собираются в одном месте, и всем беднякам раздаются подарки. [163] После прокалывания ушей детям сопровождающие заставляют кандидатов снова встать и продолжить танец.

§ 187. *Пытка владельца лошади.*—Человек, чья лошадь принимала участие в танце, привязан к хвосту своей лошади, а его грудь проколота в двух местах и прикреплена ремнями к солнечному столбу. Кто-то из сопровождающих несколько раз хлещет лошадь, заставляя ее отскочить от шеста, тем самым освобождая человека, поскольку ремни лопаются от внезапного натяжения (см. § 29).

§ 188. Преданные танцуют всю ночь, а когда приближается полночь, они отдыхают. Начиная с левой стороны танцующей ложи, каждый преданный останавливается и плачет у каждого столба, пока не обойдет ложу по кругу. К этому времени наступает полночь, поэтому служители заставляют их повернуться лицом и стоять, глядя на восток, точно так же, как днем они заставляли их смотреть на запад.

Бюро этнологии. Одиннадцатый ежегодный отчет. Пластинка XLVIII

ГАСТРОНОМИЧЕСКАЯ ЛИТОГРАФИЯ. СО.

ТАНЕЦ СОЛНЦА.

КОНЕЦ ТАНЦА.

§ 189. На рассвете они прекращают танцевать и покидают танцевальную ложу. Когда они выходят, они проходят с правой стороны и четыре раза обходят вокруг вигвама. После чего они направляются непосредственно к ложе подготовки, вокруг которого они проходят четыре раза, прежде чем войти в него.

§ 190. Когда преданные выходят из танцевальной ложи, один из сопровождающих кладет еще подарки на палочки между двумя ложами, и после того, как процессия двинулась дальше, среди маленьких мальчиков лагеря разгорается ожесточенный спор за обладание подарками.

§ 191. После выхода из вигвама подготовки измученных преданных отводят обратно в их собственные палатки, где каждому дают по четыре глотка воды и небольшой кусочек пищи, и к тому времени, когда он привыкает к пище после долгого поста, он ест то, что ему нравится, входит в парилку, натирается диким шалфеем, и с этого момента считается, что он выполнил свой обет.

§ 192. Зрители борются за обладание одеялами и длинными кусками ситца, оставленными в качестве жертвоприношений в танцевальной ложе, и некоторые из них взбираются на вершину шеста для загара и снимают прикрепленные там предметы. Солнечному столбу разрешается оставаться на своем месте. Автор видел солнечный столб в агентстве Понка, тогда в Дакоте, в 1871 году. Он пролежал там некоторое время и оставался до тех пор, пока его не снесло сильным ветром.

По окончании танца лагерь распадается, и гости возвращаются по домам.

§ 193. Все, кто участвует в танце, должны действовать в соответствии с правилами, потому что, если кто-то пренебрегает частью ритуалов, они думают, что он в большой опасности. Мужчины, выбранные в качестве надзирателей или менеджеров, - это лица, которые сопровождают кандидатов.

Кандидаты думают, что все их обряды угодны солнцу. Танцуя, они мысленно молятся: “Пожалуйста, сжальтесь надо мной! Осуществи все, чего я желаю!”

НАВЯЗЧИВЫЕ ТАНЦЫ.

§ 194. Во время танца солнца в лагере происходят другие танцы — навязчивые танцы, как называет их Линд. Среди них следующие: Танец мандан, исполняемый Чате тизой околакичие, или Обществом мужественных; ваках вачипи, или мистический танец, Пези миньяка вачипи, или танец тех, кто носит траву за поясом, танец призраков, танец буйволов и киетаг аи из Омахи, в народе называемый танцем травы.

§ 195. Когда мужчина присоединяется к танцу Мандан в качестве лидера, он надевает головной убор из совиных перьев, шарф, называемый “Вацци-ичашке”, надевается на шею и свисает за спину, а в руках у него трубка, лук и стрелы. В Пези миньяка вачипи принимают участие как юноши, так и девушки. Все эти танцы проводятся за пределами ложи танца солнца, в пределах которой может быть исполнен только один танец. Танец на траве назван в честь племени Омаха. Столько мужчин, сколько в состоянии принять участие в этом танце, маршируют в ряд, пока не достигнут лагеря какого-нибудь рода, где они садятся лицом к людям, которых они посещают, отсюда и название, означающее “омаха доберутся туда и сядут”. Затем посетители поют, производя при этом шум, ударяя палками по земле и т.д. Певцы и танцоры сидят, глядя на палатки рода, который они посетили, и остаются так до тех пор, пока имущество и еда не будут вынесены и розданы им. Затем они встают и, вероятно, танцуют. Они думают, что если они попросят Вакантанку о чем-либо после завершения танца солнца, то получат это. Поэтому они взывают к нему в разных песнях, например: “О Вакантанка, пожалуйста, пожалей меня! Дай мне

много лошадей!” Или: “О Вакантанка, пожалуйста, пожалей меня! Пусть будет много фруктов и овощей!” Или: “О Вакантанка, пожалуйста, пожалей меня! Позволь мне жить долго!”

§ 196. Во время танца солнца они поют о какой-то старухе, называя ее по имени. По такому случаю они могут петь о любой старухе.

Одна из этих песен была написана мистером Бушоттером, но автору приходится довольствоваться словами без музыки.

“Побеждаешь токию ла хуаво? Он-йе-йе+!
Ятиляу шука викиничапе. Hé-ye-ye+!
E´-ya-ya-ha´ ya´-ha ya´-ha yo´-ho he´-ye-ye+!
E´-ya-ya-ha´ ya´-ha ya´-ha yo´-ho he´-ye-yâ!”

То есть: “Старуха, ты, о ком говорилось, куда ты идешь? Когда они бросились за палкой, изображающей лошадь, ты, конечно, была под рукой! Какой ты храбрый!”

Они поют это в высокой тональности, а когда внезапно умолкают, выкрикивают: “Хоуо! Хоуо! Э-я-ха-хе+! И-я-ха-хе+!” “*Давай! Давай! Какой ты храбрый! Какой ты храбрый!*” Когда они повторяют это несколько раз, в круг входит пожилая женщина, заставляя их смеяться своим пением и танцами.

Так заканчивается рассказ Бушоттера о танце солнца, который был прочитан на заседании Антропологического общества Вашингтона 6 мая 1890 года.

КАПИТАН. БУРК ТАНЦУЕТ НА СОЛНЦЕ.

§ 197. После прочтения документа капитан Дж. Джон Г. Бурк, армия США, отметил, что он несколько раз видел танец солнца Дакоты и однажды получил прекрасную возможность записать все, что происходило под руководством Красного Облака и других известных знахарей. Капитан. Бурк любезно предоставил автору следующее резюме своих замечаний по этому вопросу:

В июне 1881 года в агентстве "Красное облако", Дакота, около двадцати восьми человек прошли через это испытание, одной из которых была Красотка Враг, молодая женщина, сбежавшая со своим мужем из банды Сидящего Быка в Британской Северной Америке, и которая исполняла танец в знак благодарности духам.

Описание танца, приведенное в отчете Бушоттера, полностью совпадает с тем, что имело место на церемонии Красного Облака, за несколькими весьма несущественными исключениями, без сомнения, обусловленными местными причинами.

GAST LITH. CO.

ПОДВЕШЕННЫЙ ПРЕДАННЫЙ.

§ 198. В Ред Клауд, например, не было отдельной головы буйвола для каждого индейца; их было не более двух, и вместе с ними, расставленными вертикально и прислоненными к изготовленной специально для этой цели раме, лежало несколько искусно украшенных трубок,прекрасных всем, что могли дать иглы дикобраза, бусины и конский волос. В то время буйволы исчезли с лица страны в пределах досягаемости этого агентства, и также возрастали трудности с добычей трубчатого камня в старых карьерах на реке Миссури. [164]

§ 199. Во-первых, в отношении охраны священного дерева, после того как оно было назначено передовым отрядом, отправленным на его поиски. Знахари объявили молодым воинам, что все, что им теперь нужно делать, это точно так же, как если бы они отправлялись на войну. Когда был подан сигнал, вся компания умчалась во весь опор на своих пони, и как только мы подъехали к елке, раздалось немало песен, а также подарков, раздаваемых бедным.

Затем группа молодых людей выступила вперед, и каждый по очереди рассказал историю своей доблести, каждое упоминание об убийстве или ранении врага или о нанесении *удара*подтверждалось постукиванием по коже, которая служила знахарям барабаном.

§ 200. Первый молодой человек подошел к священному дереву, взмахнул своим новеньким топором и нанес одну глубокую рану на восточной стороне; второй в точности выполнил ту же программу на южной стороне; третий - на западной стороне, и четвертый - на северной стороне, каждый нанес одну глубокую рану и не более.

§ 201. Им наследовала молодая девушка, против личности которой, как утверждалось, нельзя было выдвинуть ни малейшего намека, и она была облачена во все великолепие длинного одеяния из шкуры белой антилопы, почти полностью усыпанного лосиными зубами, а также бусами. Она схватила топор и несколькими меткими ударами повалила дерево на землю.

§ 202. При переноске дерева в лагерь его поставили на полозья, никому не разрешалось прикасаться к самому дереву. Достигнув вершины ближайшего к лагерю холма, дерево было оставлено на попечение своих ближайших слуг, в то время как остальная часть общества на полной скорости бросилась к самому лагерю.

§ 203. Когда дерево было установлено на месте, было замечено, что каждому из тех, кому предстояло выдержать пытку, был предоставлен оруженосец, в то время как был также отряд мужчин, вооруженных ружьями для поддержания порядка, глашатаи для произнесения воззваний, а также герольды и водоносы, вооруженные длинными посохами, украшенными бисером и конским волосом. Эти водоносы не носили воду для людей, привязанных к дереву, им не разрешалось пить, но если они падали в обморок, знахари набирали по глотку воды и брызгали на тело пациента, вызывая холод за счет испарения воды.

§ 204. Все индейцы в тот раз были привязаны к самому дереву длинными веревками из шерсти или ремешками, прикрепленными к шампурам, продетым горизонтально под мякотью. (См. § 181.)

§ 205. Молодая женщина, Симпатичный Враг, не была привязана к дереву, но она танцевала с остальными, и ее руки были изуродованы от плеч до локтей. Вся эта скарификация была проведена знахарем, который также перерезал ухо младенцам, родившимся после последнего танца солнца.

§ 206. Молодых людей раскритиковали следующим образом: их слуги, которых я назвал оруженосцами, схватили их и уложили на подстилку из какой-то полыни у подножия священного дерева. Один из знахарей произнес короткую речь; затем другой, взяв столько кожи с груди под соском каждой танцовщицы, сколько мог удержать большим и указательным пальцами, сделал разрез длиной с большой палец и вставил в него шампур, к которому была привязана веревка, другой конец которой был привязан к дереву.

§ 207. Молодые люди взяли в рот орлиные свирели, как их называли. Эти трубы представляли собой флейты, сделанные каждая из костей крыла орленка. В них нужно было играть все время, пока молодой человек танцевал. Этот танец был исполнен в виде прыжка самца, тело и ноги были напряжены, а все движения совершались на кончиках пальцев ног. Танцоры продолжали смотреть на солнце и либо опускали руки в стороны в военном положении "смирно”, ладонями вперед, либо поднимали их вверх и наружу под углом 45 градусов, с растопыренными пальцами и наклоном к солнцу.

§ 208. Когда их уложили на ложе из полыни, о котором говорилось выше, каждый молодой человек закрыл лицо руками и зарыдал. Я внимательно осмотрел каждого из них и увидел, что этот плач был строго церемониальным мероприятием, не сопровождавшимся слезами.

§ 209. Перед тем как подойти к дереву, жертвы были обнажены, за исключением нижних юбок из синей ткани и бизоньих шкур мехом наружу, что придавало им вид монахов древности. Шкуры бизонов были, конечно, сброшены, когда молодых людей уложили на

полынь, готовясь к скарификации. Один молодой человек не смог освободиться и оставался привязанным к дереву в течение часа и семи минут по моим часам. Он четыре раза терял сознание. Знахарь положил ему в рот несколько маленьких красных, горько-соленых зерен*Дулькамары*, в то время как женщины набросили на веревку, привязывающую его к дереву, дорогие одежды, одеяла, изделия из бисера и перьев, а также другие изделия из шкур лося и антилопы в надежде освободить его. Предметы, прикрепленные таким образом к веревке, были унесены бедняками, которым они были розданы. Раздача подарков происходила в любом количестве на всех этапах танца, но особенно в это время, и глашатаи не переставая кричали: “Такой-то хорошо справился. Он не боится смотреть в лицо бедным женщинам и детям! Поднимитесь еще кто-нибудь из вас, люди! Не стыдитесь давать! Пусть все люди увидят, какой ты щедрый!” или что-то в этом роде. (Мне пришлось положиться на своего переводчика, который считался лучшим и заслуживающим доверия в агентстве).

§ 210. Один из главных инициаторов организации этого конкретного танца, Rocky Bear, в последний момент по какой-то особой причине решил не проходить через это ужасное испытание. Он объяснил племени свои причины и был отпущен. Он щедро раздавал подарки, и было понятно, что в какой-нибудь последующий раз он завершит танец. Не было никаких признаков недовольства его курсом, и все, казалось, были с ним в наилучших отношениях. На протяжении всей церемонии женщины много пели, знахари били в барабаны, а на угощение была подана тушеная собака, по вкусу очень похожая на молодую баранину, с вареной дикой репой.

§ 211. Сравнивая рассказы мисс Флетчер, капитана . Бурк и Бушоттер следует отметить, что, хотя есть несколько разногласий, которые, как отмечает капитан. Бурк, “несомненно, вызваны местными причинами”, отчеты в значительной степени совпадают. Мисс Флетчер говорит, что отверстие в кольце лагеря было обращено к востоку, но Бушоттер указывает на север. Она утверждает, что подготовительный шатер был установлен в первый день после захода солнца; но Бушоттер говорит, что он был установлен на четвертый день. Она представляет отбор мужчин, которые отправляются на поиски дерева, отправление за деревом, срубку дерева, принесение его и установку в пределах круга лагеря, поскольку все это происходит на четвертый день. Бушоттер утверждает, что мужчины были отобраны на третий день; на четвертый день они отправились искать дерево; на пятый день они отправились валить дерево, и в тот же день они принесли его в лагерь и установили на месте. Капитан. Бурк видел четырех мужчин и одну девушку, занятых рубкой дерева. Мисс Флетчер упоминает, что в 1882 году это сделали пятеро мужчин и три девушки; но Бушоттер записал, что в этом представлении приняли участие несколько мужчин и женщин. Уши детей были проколоты на четвертый день после поднятия солнечного шеста, по словам мисс Флетчер; но Бушоттер говорит, что это произошло только после того, как преданные были раскритикованы и привязаны к шесту на шестой день. Бушоттер соглашается с мисс Флетчер, утверждая, что на шестой день земля “смягчилась”, преданных раскритиковали, и они танцевали с ремешками, прикрепленными к шесту и т.д., и прикрепленными к шпажкам, проходящим под их плотью.

БЕРДАЧИ.

§ 212. Эти несчастные существа, которые были упомянуты как микуга и микуге в главе III (§ 30), санти и янктон дакота называют викта, а тетон - викте. Они одеваются как женщины и ведут себя

во всех отношениях как женщины, хотя на самом деле они мужчины. Термины, обозначающие содомию, виктапи и виктепи, имеют большое значение и доказывают, что бердачей не следует называть гермафродитами. Вероятно, дакота считают, что луна влияет на этих людей. (См. § 353.)

АСТРОНОМИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ.

§ 213. Хо-ке-Ви-ла - это человек, который стоит на Луне с распростертыми руками. Говорят, что его имя означает "Человек-черепаха". Когда тетоны видят невысокого человека с большим телом и ногами, они обычно называют его “Хо-ке-ла”, в честь человека на Луне.

Тетоны не любят смотреть на луну, потому что когда-то женщина, несшая ребенка на спине, долго смотрела на луну, пока не почувствовала сильную слабость и не упала без чувств.

Ни один тетон не осмелится посмотреть на звезды и сосчитать хотя бы “единицу” в уме. Ибо человек наверняка умрет, если начнет считать звезды и бросит, не закончив. Они также боятся указывать на радугу указательным пальцем, хотя могут указать на нее губами или локтем. Если кто-то забудется и укажет указательным пальцем, прохожие посмеются над ним, говоря: “Мало-помалу, о друг, когда твой палец станет большим и круглым, позволь нам использовать его вместо бейсбольной биты”.

ДНЕМ И НОЧЬЮ.

§ 214. Один из тетонских текстов Бушоттера гласит так:

Индийцы часто поют ”День и ночь таинственны“ или "ваках”. Они делают это по следующим причинам: пока длится день, человек способен делать много замечательных вещей в разное время, и он убивает так много животных, включая людей, и иногда он получает подарки, и, кроме того, он способен видеть все вещи. Но он не вполне понимает, что такое день, и не знает, что создает свет. Хотя человек может делать различные вещи в течение дня, он не знает, кто создает свет. Поэтому он верит, что это было сделано не вручную, то есть что ни одно человеческое существо не заставляет день давать свет. Поэтому индийцы говорят, что этот день - “ваках”. Они не знают, кто вызывает все эти явления, но они знают, что есть нечто, обладающее силой, и что это нечто делает это. По их мнению, это солнце. Поэтому они молятся солнцу; и они уважают и день, и солнце, делая их “ваках”. По этой причине они обычно поют о них несколько песен. Затем они говорят, что ночь - это “ваках”. Когда наступает ночь, появляются призраки и много страшных предметов, поэтому они считают ночь “ваках” и молятся ей.

РАССВЕТ.

§ 215. Однажды, когда младший брат Бушоттера заболел, его заставили помолиться Анпао, Рассвету. Шкуры палатки были откинуты от входа, и больной мальчик был поднят ладонями к свету, пока он повторял эту молитву: “Вакатанка, умсимала йе! Теах ваукте”, т.е. “О Великий Таинственный, пожалуйста, сжалься надо мной! Позволь мне жить долго!” Затем пациента уложили обратно на кушетку. Пока больной мальчик молился, ему подняли одеяло, и на следующее утро его повесили на верх палатки. Когда инвалид пришел в себя, одеяло и кисет с

табаком отнесли на холм и оставили там в качестве жертвоприношения. Мальчик выздоровел, и люди поверили, что его вылечила какая-то таинственная сила.

ДУХ ПОГОДЫ.

§ 216. Тетоны говорят, что великан по имени Вазия знает, когда должна измениться погода. Когда он путешествует, его следы достаточно велики, чтобы несколько индейцев могли стоять рядом; а его шаги далеко друг от друга, потому что за один шаг он может перевалить через холм. Когда холодно, люди говорят: “Вазия вернулся”. Раньше они молились ему, но когда увидели, что он не обращает на них внимания, перестали. Когда наступает теплая погода, Вазия кутается в толстый халат, а когда становится холодно, он ходит голым. Членам Хейоки, или Антиприродного общества, нравятся поступки Вазии; поэтому они подражают ему, всегда говоря или делая противоположное тому, что можно было бы ожидать при данных обстоятельствах. Риггс говорит, [165] “Вазия, бог севера, и Итокага, бог юга, постоянно находятся в конфликте, и каждый, в свою очередь, побеждает”.

ХЕЙОКА.

§ 217. Вазия и Хейока не полностью дифференцированы. Хейока, согласно Риггсу, [166] - “противоестественный бог”. Говорят, что он существует в четырех разновидностях, все из которых имеют форму маленьких человечков, но все их желания и переживания противоречат природе. Зимой они стоят в открытой прерии без одежды; летом они сидят на холмах, завернувшись в бизоньи шкуры, и все же им холодно. У каждого из них в руках и на плечах лук со стрелами, трещотки и барабан. Все это заряжено молниями, а его ножная палочка - маленький Вакиньян. Высокие холмы прерий - места его обитания. Он правит страной грез, и именно поэтому сны такие фантастические.

§ 218. Говоря о богах Хейоки, Понд говорит: [167]

Как и у вакиньян, у них есть четыре разновидности, все из которых по сути принимают человеческий облик, но было бы излишне утомительно отмечать различияв форме, тем более что различия несущественны. Говорят, что они вооружены луком и стрелами, а также погремушками в виде оленьих копыт, которые заряжаются электричеством. Одна из разновидностей несет барабан, который также заряжен той же жидкостью. Вместо барабанной палочки он держит за хвост маленького бога вакиньян, ударяя по барабану клювом бога. Нам может показаться, что это неудачное положение для бога, но следует помнить, что это “вакан”, и чем абсурднее вещь, тем больше “вакан”.

§ 219. Один из этих богов в некотором отношении перекликается с вихрем зефиром из греческой мифологии. Это легкий вихрь, который иногда виден в изящном колыхании высокой травы прерии. [168]

Благодаря своей медицине и тонванской силе Хэйока оказывают помощь тем мужчинам, которые почитают их, в охоте или вызывая и излечивая болезни, особенно те, которые являются результатом удовлетворения их либидозных страстей.

ПРАЗДНИК ХЕЙОКИ.

§ 220. Линд рассказывает о празднике Хейока. Он говорит: [169]

Они собираются в вигваме в высоких конических шляпах, почти обнаженные и раскрашенные в странном стиле. На огонь ставится огромный котел, полный мяса, и они остаются сидеть вокруг огня и курить до тех пор, пока вода в котле не начнет закипать, что является сигналом к началу танца. Они возбужденно танцуют и поют вокруг него, опускают руки в кипящую воду и хватают большие куски горячего мяса, которые тут же съедают. Их спины и ноги обливаются обжигающей водой, от которой они никогда не морщатся, жалуясь на холод. Их кожа сначала омертвляется, как мне достоверно сообщили, путем растирания определенной травой; и на самом деле они не испытывают никакого беспокойства от кипящей воды — факт, который придает их действиям большую таинственность в глазах непосвященных.

§ 221. Доктор Бринтон перепутал хейоку с вакиньяном. Эти два класса сил различны, хотя между ними существует некоторая связь, как можно заключить из следующих историй в сборнике Бушоттера.

§ 222. Ни один индеец, принадлежащий к Обществу Хейока, никогда не рассказывает о своей личной тайне. Такие вещи называются “ваках”, и ни одного человека нельзя заставить петь песни Хэйоки в обычном случае; потому что, если они будут петь одну из этих песен иначе, чем в надлежащее время, они скажут, что существа-Громы убьют все семьи нарушителей. Поэтому они возражают против исполнения песен Хэйоки и не любят говорить о них.

ИСТОРИЯ ЧЕЛОВЕКА Из ХЭЙОКИ.

§ 223. Говорят, что люди в древности знали, когда они вот-вот умрут, и они привыкли мечтать о своей смерти и о том, какими они будут, когда это время приблизится. Один из этих людей сказал: “Когда следующей весной раздастся первый гром, я и моя лошадь умрем”.

По этой причине его сородичи время от времени плакали, и этот человек, которому приснилась его смерть, украсил ноги своего коня, смочив светло-серую глину и проведя по ногам зигзагообразные линии. Таким же образом он украсил шею и спину лошади, и он сделал похожиелинии на своих собственных руках. Затем он прогуливался по прерии недалеко от лагеря, напевая и держа в руках трубку, чубук которой был направлен в небо.

Когда следующей весной распустились листья, появилась первая грозовая туча. Тогда человек сказал: “Ого, это день, в который я должен умереть!” Поэтому он подвязал хвост своей лошади округлой формы, накинул на шею животного кусок алой попоны и накинул ему на спину тонкую попону в качестве седельной попоны, концы которой волочились по земле. Он нарисовал себя и свою лошадь точно так же, как делал это раньше, и, взяв свирель, ходил круг за кругом нанекотором расстоянии от лагеря, направляя черенок свирели к облакам и распевая песни Хэйоки. Следующее приводится как песня человека Хейока мэна, но, как говорят, изначально ее пел таинственный и сверхчеловеческий Хейока в грозовом облаке:

Ко-ла, о-я-те кин, ко-ла, ван-ни-яг у-пе э-йе он+!
Ко-ла, о-я-те, кин, ко-ла, ван-ни-яг у-пе э-йе он+!
Ко-ла, ло-ва, привет-бу нам!
Ко-ла, че-я привет-бу нам!
О-я-те Ва-ма-я-ка-пи йе.
Хе-хе-хе!
Ta-muŋ-ka śni ḳuŋ e-ye-ye he+!

В этой песне “ояте” означает Громовых существ; “кола” - людей Хейоки здесь, на земле, которых Громовые существа угрожали убить; “ояте вамаякапи” - обычных индийцев, которые не ваканы; “Хи-хи-хи! тамука Шнидух, ”то есть “Увы! Я ненавижу оставлять их (живых индейцев)” означает, что певец ожидает, что его убьют существа-громобои.

Вся песня может быть свободно воспроизведена следующим образом:

Друзья мои, люди идут посмотреть на вас!
Друзья мои, люди идут посмотреть на вас!
Друзья мои, он поет, когда приходит сюда!
Друзья мои, он плачет, когда приходит сюда!
Вы, люди на земле, смотрите на меня, пока можете!
Увы! увы! увы!
Я ненавижу покидать свой народ!

В день, упомянутый в Хэйоке, человек недолго отсутствовал в лагере, когда поднялся сильный ветер и полил такой обильный дождь, что человек не мог видеть очень далеко. Затем Громоподобные существа посмотрели (то есть сверкнула молния) и взревели; но человек и его лошадь все еще продолжали расхаживать там, в поле зрения лагеря. Мало-помалу раздался очень внезапный звук, как будто кто-то ударил по деревьям, и все люди были очень напуганы, и они подумали, что Грозовые существа убили их. Некоторые женщины и дети упали в обморок от страха, а мужчины сидели, поддерживая их. Некоторым людям показалось, что они видят много звезд, и, казалось, в ушах каждого человека раздался звук “Туŋ+!”.

Когда буря длилась долго, Грозовые существа медленно удалялись, сопровождаемые довольно громким ревом. Когда все закончилось, люди отважились выйти из своих жилищ. Смотрите, человек и его лошадь были убиты Грозовыми существами, поэтому его родственники плакали, прежде чем добрались до места катастрофы.

Конь был обожжен в тех самых местах, где человек украсил его, а его сухожилия сморщились от жары, так что он лежал, вытянув все конечности. Человек тоже был обожжен в тех самых местах, где он нарисовал себя. Трава вокруг выглядела так, как будто Грозовые существа тащили каждое тело за собой, потому что она была частично примята со всех сторон. Итак, люди добрались туда и увидели тела.

Поскольку люди в прежние времена, как только что было сказано, знали о событиях заранее, долгое время было правилом никому не раскрывать свою личную тайну, которую он называет “вакан”.

ЖЕНЩИНЫ ХЕЙОКИ.

§ 224. Бушоттер рассказал следующее о женщине-хейоке, которая была убита молнией:

Некая женщина, которую я видел после того, как она была убита молнией, принадлежала к Обществу Хейока. Когда она шла, то несла трубку мундштуком вверх, так как думала, что Громовые существа засунут мундштук себе в рот, хотя это немедленно привело бы к ее смерти.

§ 225. “Женщины привыкли видеть сны о Громовых существах, точно так же, как и мужчины, и в этих снах мужчина или женщина Хэйока давали Громовым существам обещания. Если

сновидцы выполняли свои обещания, считалось, что Грозовые существа помогали им получить все, что они желали; но если они нарушали свои обещания, они были уверены, что будут убиты Грозовыми существами во время какой-нибудь бури. По этой причине члены Хэйоки поклонялись Громовым существам, которых они почитали, называя их ваканами".

§ 226. Некоторые женщины поют, а некоторые нет; но все они распускают волосы по спине, а их платья состоят из чего-то вроде ткани или халата, сшитого посередине спины. Иногда вся ткань синяя, иногда половина красная, а половина синяя. Иногда платье украшено бисером. Даже женщины хэйока носят длинную красную ткань, волочащуюся по земле перед ними и позади них, в подражание молодым денди племени.

АЙЯ, БОГ ОБЖОРСТВА.

§ 227. Линд говорит о "мстительной Айе" как о том, что охотники "возвращаются с охоты в запустение своих жилищ". [170]

И Риггс написал: [171]

Народ, который пирует так обильно, как это делают дакоты, когда еды вдоволь, обязательно вообразил бы бога обжорства. Он представлен как чрезвычайно уродливый, и его называют Э-я. Он обладает способностью искажать человеческое лицо, и женщины успокаивают своих плачущих детей, говоря им, что И-я поймает их.

ИКТО, ИКТОМИ Или УНКТОМИ.

§ 228. Икто или иктоми (на диалекте тетон) или унктоми (на санти) - это имена, которые сейчас дают пауку дакота; но когда-то эти имена принадлежали мифическому персонажу, который во многих отношениях напоминает иктинике из Омахи и Понки, а также иктинике из племен Айова, Ото и Миссури. "Икто, " говорят тетоны, - был первым существом, достигшим зрелости в этом мире. Он хитрее людей. Именно он дал имена всем людям и животным, и он был первым, кто использовал человеческую речь. Некоторые называют его Ваунча или Пересмешник, имя, которое сейчас применяется к обезьяне. [172] Если мы видим каких-либо необычных животных в каком-либо месте, мы знаем, что Иктоми сделал их такими. Все животные - его сородичи, и они обязаны действовать именно так, как он повелел им в самом начале".

§ 229. Перечисляя силы, которым доставляет удовольствие причинять вред индейцам, Линд упоминает Унктоми следующим образом:

" Вездесущий Унктоми мучает индейцев голодом, пригоняя к лагерю стада буйволов, которых они не успевают преследовать, как он отгоняет с помощью черного волка и белой вороны". [173]

§ 230. Хотя Икто был очень хитер, иногда другие существа обманывали его. Однажды он поймал кролика, и последнему предстояла тяжелая участь, когда ему в голову пришла мысль. Он убедил своего похитителя освободить его при условии, что тот обучит Икто одному из своих магических искусств. Кролик сказал: "Старший брат, если ты хочешь, чтобы в любой момент пошел снег, возьми немного таких волос, как этот (вытаскиваешь немного кроличьего меха), и раздуй их во все стороны, и начнется метель". Затем кролик таким образом насыпал глубокий снег, хотя

листья все еще были зелеными. Это удивило Икто, который подумал, что научился замечательному умению. Но этот глупец не знал, что необходим *кроличий* мех, и когда он попытался сделать снег, раздувая собственные волосы, его постигло разочарование.

§ 231. В другой раз Икто добрался до ручья, который не мог перейти вброд. Поэтому он встал на берегу и запел так:

ПРОКЛЯТЫЙ	То-кин	ко-ва-ка-тан	ма-ка-ни,	э-чинчин	на-ваджин!
	Я стою,	часто думая,	о, если бы я	мог достичь	другой стороны!

Вскоре мимо проплыл длинный предмет, плывущий против течения. Когда он достиг его, то сказал: “Я перевезу тебя на ту сторону, но ты не должен поднимать голову над водой. Если ты заметишь хотя бы небольшое облачко, немедленно предупреди меня, так как я должен уйти под воду”. Затем Икто было велено предупредить таким образом: “Младший брат, твой дедушка приближается”. Прежде чем они достигли другого берега, Икто предупредил, и суматоха была такой внезапной, что Икто потерял сознание. Придя в себя, он обнаружил, что гремит гром, а вода бушует высоко, но чудовище исчезло.

В разделе, посвященном преданиям о пауках (§ 249), показано, как имя Иктоми было перенесено с мифического персонажа на насекомое, которого, в свою очередь, называют “дедушкой”.

Чапотида И ХОНОИЧА.

§ 232. Эти способности были едва различимы; и некоторые авторы говорят о них как об идентичных. Они, по-видимому, имели природу привидений или боггартов. Говорит Линд: [174]

Чаотида привлекает голодных охотников в глубину леса, имитируя голоса животных или гнусавое “*Чико! чико!*” (*то есть* я приглашаю тебя на пир! Я приглашаю вас на пир!), когда он пугает их до полусмерти, показываясь им на глаза.

На той же странице он проводит различие между чапотидой и Ононича следующим образом:

“Бродячий домик становится отрадой дикой Огногики”, подразумевая, что в таких домиках обитал этот дух с целью напугать любого неосторожного путешественника, который отваживался отправиться туда без спутника.

В "Та-ку Ва-кон" (примечание, стр. 75) Риггс говорит о “Чан-о-те-дане" или "Хоно-но-ге-ча". Первый - сказочное существо, обитающее обычно в лесу, как следует из названия. Последнее название, по-видимому, указывает на то, что оно находится у входа в палатку. ” С этим мы можем сравнить призыв из Омахи: “О ты, стоящий справа от входа! Вот табак!” (§ 40). Это название также напоминает нам о “Обитателе порога” в романе Бульвера “Занони”.

Риггс в своей “Теогонии сиу”, стр. 270, так пишет о “Чан-о-те-на”:

Это означает "Обитатель леса". Иногда его называют О-но-ге-ча, что, по-видимому, указывает на его место в палатке. Являются ли это одно и то же или два, является спорным вопросом. Но это безвредные домашние божества. Чан-о-те-на изображен в виде маленького ребенка, только у него есть хвост. Многие индийские мужчины утверждают, что видели это не только в ночных снах, но и в дневных видениях.

Имя Hoḣnoǧića или Oḣnoǧića вызывается Титон, Uŋgnaǧićala, что название ушастая сова. Поскольку понка индаинга обитает в лесу и, как говорят, напоминает сову, он должен быть идентичен дакотскому чахотиду или угнаичале. (См. § 38.)

ОТВЕТЬТЕ.

§ 233. Удивительные истории о существах с двумя лицами встречаются как среди дакота, так и среди омахи. Линд [175] утверждает веру дакота (*m. e.*тех, кто говорит на диалекте санти), что “женщины с детьми - всего лишь мучительные развлечения для мстительных аногитов”.

В легенде Омахи о двух лицах и близнецах [176] беременная мать близнецов умерла, как только посмотрела на Два Лица. В тетонской легенде о Том-у-Кого-Меч и Ха-ке-ла говорится, что последний встретил великана, Ануг-ите, или Двуликого, который притворился индианкой, кормящей младенца грудью. Младенец был украден у родителей Ануг-ите, который провел розовой кисточкой по его лицу, чтобы заставить его плакать. Как только это было сделано, Два Лица сказали женским голосом: “Ого! Ого! Ого!” - это выражение используют тетонские женщины, когда хотят успокоить плачущих младенцев.

§ 234. Индейцы привыкли слышать, как Ануг-ите или Два Лица проходят мимо, стуча ногами по земле. Когда он бил по земле одной ногой, звенели колокольчики и ухала сова, а когда он бил другой, казалось, что рядом находится буйвол, фыркающий, как он делает, собираясь броситься в атаку. При следующем шаге было слышно пение синицы, и когда он двигал другой ногой, то заставлял кричать всевозможных животных. Индейцы слышали этого Анунгита и боялись его. Время от времени, когда человек, считавший себя сильным, оказывался один при встрече с Ануг-ите, последний удивлял его, ловя его и бросая в одно из своих ушей. Эти уши были такими большими, что в каждом могли поместиться три человека. Никто не знал, где поселился Ануг-ите, и никто не хотел следовать за ним; никто не осмеливался выходить ночью на улицу. Так вот, жили-были старик и его жена, у которых была отдельная хижина, и их единственным ребенком был своенравный мальчик. Однажды ночью он вел себя особенно плохо, и когда мать велела ему что-то сделать, он ее ослушался. Поэтому она сказала: “Я выставлю тебя из вигвама, и Ануг-ите засунет тебя ему в ухо”. Она не поверила в это и сказала это просто для того, чтобы напугать своего сына и заставить его повиноваться. Увидев, чтоон не обращает на это внимания, она схватила его за руку и, хотя он начал плакать, вытолкнула из сторожки и надежно заперла вход. Бедный мальчик с плачем бегал вокруг сторожки, но вскоре воцарилась тишина. Мать, в свою очередь, заплакала и пошла искать его, но не нашла его за пределами сторожки. На следующее утро она и ее муж, плача, пошли искать его среди людей в соседнем лагере, расспрашивая каждого о нем, но никто его не видел. И они вернулись в свой вигвам и много дней оплакивали своего сына. Однажды ночью мать плакала. Вдруг она услышала, как кто-то сказал: “Привет^{n}! привет^{n}! Ты сказал мне: "Призрак, возьми это". Привет^{n}! Эйч! Это говорили часто, и она заметила звяканье маленьких колокольчиков, когда существо

проходило мимо. Именно тогда она сказала: “Муж, теперь я думаю, что призрак забрал моего сына”. Муж сказал: “Да, ты отдал мальчика призраку, и, конечно, призрак забрал его. Зачем тебе жаловаться? Так тебе и надо”. Затем мать громко заплакала, так что ее голос, возможно, был слышен на расстоянии. Тогда она сказала: “Муж мой, завтра ночью я спрячусь за поленницей дров, и если появится призрак, у меня в руке будет нож, и после того, как я поймаю его за ногу, я позову тебя. Будь готова прийти немедленно. Ты должна помочь мне, и я найду своего сына, потому что я знаю, что он запустил ему в ухо ”. Итак, следующей ночью она подстерегала чудовище. Мало-помалу что-то приближалось, крича “Привет!” и заставляя кричать на ходу всевозможных птиц и животных. Она увидела, как очень большое существо подошло и встало у сторожки. Он был очень высок, его голова возвышалась над дымовым отверстием, через которое он заглядывал в сторожку. Внезапно мать позвала своего мужа и обеими руками схватила чудовище за ногу. Затем она и ее муж порезали ноги во многих местах, и, привязав к одной ноге ремень, они стащили чудовище и надежно связали его. Они охраняли его до рассвета. Затем они увидели отвратительного монстра, покрытого густой шерстью, за исключением лица. Они разрезали ему уши ножом и внутри одного из них нашли своего давно потерянного сына, который был очень худым и не мог говорить. От ног до головы он был покрыт густой длинной шерстью, но его голова и лицо были гладкими. И он стал бы анугитом, если бы его не спасли. Он прожил недолго. После того, как родители вытащили своего сына из уха чудовища, они положили в костер много поленьев и на них положили чудовище. Вскоре он был объят пламенем, а они стояли и смотрели. Из огня во все стороны разлетелось множество предметов, похожих на искры. Это были иглы дикобраза, мешочки, всевозможные перья, стрелы, трубки, птицы, топоры, боевые дубинки, кремни, камни для заточки ножей, каменные шары, напоминающие бильярдные, ожерелья из раковин *туки*, кремни для набивания трута, кремневые скребки для шкур, кнуты, кисеты для табака, всевозможные бусы и т.д. [177]

ПЕНАТЫ.

§ 235. Предполагалось, что у дакотов не было пенатов или домашних богов; но, согласно Риггсу, [178] “все это попало в руки миссионеров. Одно из этих изображений изображает маленького человечка и заключено в цилиндрический деревянный футляр, завернутый в священный лебяжий пух”.

ДУХИ-ХРАНИТЕЛИ.

§ 236. У каждого тетона может быть свой особый дух-хранитель. Если о таких духах помнят, они наделяют своих любимцев великой силой. Последние могут быть окружены врагами и все же сбежать, либо получив огромную силу, позволяющую им рассеять своих врагов, либо став невидимыми, исчезнув подобно призраку или ветру. Иногда говорят, что человек спасается, превращаясь в маленькую птичку, которая улетает в безопасности. (См. §§ 122, 325.) Это относится к тем, кто“ихабла” (общается с духами) или у кого есть духи-хранители (тавасичупи) в качестве слуг. У отчима Бушоттера есть дух-хранитель, который позволял ему рассказывать о пропавших животных и т.д., А также о плохих поступках, даже когда последние совершались тайно. Поэтому Бушоттер и другие дети в доме боялись поступить неправильно после того, как их несколько раз обнаруживали с помощью духа-хранителя.

ПОВЕРЬЯ О БУЙВОЛАХ.

§ 237. В некоторых племенах сиу буйвол считается “дедушкой”. Он олицетворяет традиции семьи Осейдж. [179] Роды и подроды названы в его честь. Его образ играет важную роль в танце солнца (§ 164).

§ 238. Мисс Флетчер [180] упоминает молитву, используемую во время фестиваля Белых буйволов в Хункпапа Дакота, в которой вспоминаются “силы земли, ветра, солнца, воды и буйволов”. А в своей статье “Дом тени или призрака; церемония огаллала сиу” она утверждает, что 2 ярда красной ткани “поднимаются и предлагается буйволу с молитвой о том, чтобы благо было даровано отцу” (то есть умершему ребенку) “в период содержания в вигваме”. [181]

§ 239. В ее статье “Тайна лося огаллала сиу” [182] приводится важное примечание:

У санти в прошлые времена человек, которому приснился буйвол, должен объявить об этом следующим образом: он берет голову убитого им буйвола, осторожно снимает шкуру, сохраняя ее как можно более цельной, и выбрасывает череп и плоть. Затем он восстанавливает кожу до ее естественной формы и позволяет ей заживать. Когда это будет сделано, в задней части домика отделяют несколько квадратных футов земли, срезают дерн и очищают обнажившуюся землю. Это и есть “У-ма-не”. На этой земле расстилается новое одеяло, бывшее халатом. Одеяло или халат не должны принадлежать женщине. Голова буйвола помещается в центр одеяла, и одна сторона головы (окрашена) в синий цвет, а другая (сторона) - в красный. С синей стороны к волосам на голове привязаны пучки белого лебяжьего пуха. Иногда вместо них используются маленькие орлиные перья и, очень редко, крупные. С красной стороны аналогичным образом завязаны пучки красного пуха. Эти украшения выглядят как “женская шляпка для загара”, поскольку они закрывают голову и ниспадают на плечи. Трубка только набивается и подается главе. Праздничный котел подвешивается над огнем. Когда все готово, человек, приготовивший голову, обращается к ней так: “Дедушка! Почтенный человек! Твои дети приготовили этот пир для тебя. Пусть съеденная таким образом пища поможет им выжить и принесет им удачу”. Индеец замечательного ума, чей отец до него был священником высшего сословия, объяснил, что на некоторых религиозных празднествах о буйволе и земле говорили как об одном, и (были) таковыми. “Поэтому, если кто-нибудь оскорбит или высмеет буйвола, хотя бы очень тихо, земля услышит и скажет буйволу, и он убьет этого человека”.

Бушоттер подготовил две статьи о буйволах, переводы которых прилагаются.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ БУЙВОЛА.

§ 240. Буйвол зародился под землей. Говорят, что в незапамятные времена странствующий человек пришел к холму, где в земле было много ям. Онисследовал их, и когда он зашел внутрь одного из них, то обнаружил множество бизоньих чипсов, и бизоньи следы были со всех сторон; и тут и там он находил бизонью шерсть, которая вылезла, когда животные терлись о стены. Эти животные были настоящими буйволами, которые обитали под землей, и некоторые из них поднялись на эту землю и разрослись здесь до многочисленных стад. У этих бизонов было много земляных жилищ, и там они растили своих детей. Они совершали много странных поступков. Поэтому, когда враг с трудом может ранить человека, люди верят, что первый видел буйвола во сне или видениях и по этой причине получил таинственную помощь от этих животных. Все такие мужчины, которые мечтают о буйволах,

ведут себя подобно им и танцуют танец буйвола (быка). И говорят, что у человека, изображающего буйвола, внутри настоящий буйвол, а куколка находится в плоской части тела около лопатки; из-за этого человека трудно убить; независимо от того, как часто его ранят, он не умирает. Поскольку люди знают, что буйволы живут в землянках, они никогда не танцуют танец буйвола напрасно.

Татангнаскийях, ИЛИ МИФИЧЕСКИЙ БУЙВОЛ.

§ 241. Говорят, что мифический буйвол однажды напал на группу индейцев, убив одного из них. Остальные убежали и взобрались на дерево, на которое буйвол бросался много раз, отбивая своими рогами кусок за куском, пока от дерева не осталось совсем немного. Затем один из индейцев зажег немного трута и бросил его далеко в высокую траву, опалив буйволу глаза и серьезно повредив его рога, в результате чего твердая часть последних соскользнула, так что животное больше не могло никого забодать. Но поскольку он все еще был опасен, один из мужчин решил сразиться с ним, рискуя собственной жизнью, и поэтому он соскользнул с дерева, вооруженный луком и несколькими стрелами. В конце концов он нанес буйволу смертельную рану. Затем все мужчины спустились с дерева и разделали буйвола, предварительно содрав с него кожу. Они уже собирались унести тело своего мертвого товарища в халате, когда им снова пришлось залезть на дерево, потому что появился еще один мифический буйвол. Он не напал на них, но четыре раза обошел вокруг тела убитого человека. Затем он остановился и сказал: “Встань на ноги”. Внезапно мертвец ожил. Буйвол обратился к нему со словами: “Отныне ты будешь таинственным, и солнце, луна, четыре ветра, день и ночь будут твоими слугами”. Это было так. Он мог принимать форму тонкого пера, которое часто обдували ветром о дерево, к которому оно прилипало, когда несколько раз взмахивало.

МЕДВЕДЬ.

§ 242. Ассинибойны обращаются с молитвами к медведю. [183] Они приносят ему в жертву табак, пояса и другие ценные предметы. Они устраивают праздники в его честь, чтобы добиться его благосклонности и жить без несчастных случаев. Голова медведя часто хранится в лагере в течение нескольких дней, устанавливается в каком-нибудь подходящем месте и украшается лоскутками алой ткани, а также украшается различными ожерельями-ошейниками и цветными перьями. Затем они предлагают ему калумета и просят, чтобы они могли убить всех медведей, которых встретят, без ущерба для себя, чтобы помазать себя его прекрасным жиром и устроить пир из его нежного мяса.

ВОЛК.

§ 243. Смет говорит: “Волк более или менее почитаем среди индейцев” (*т.е.* ассинибойнов). “Большинство женщин отказываются выделывать его шкуру для каких бы то ни было целей. Единственная причина, которую я смог обнаружить для этого урода, заключается в том, что волки иногда сходят с ума, кусают тех, кого встречают, и вызывают у них гидрофобию. Несомненно, чтобы спастись от этой ужасной болезни и избежать уничтожения своей дичи, индейцы делают ей ”(волку)“ подарки и возносят ей мольбы. В других случаях его мало боятся”. "Маленький волк-целитель” пользуется большим почитанием среди ассинибойнов. Как только индеец слышит его лай, он подсчитывает их количество; он отмечает, слабый у него голос или сильный, и от какой точки компаса он исходит. Все эти вещи рассматриваются как хорошие или плохие предзнаменования. Если начинания индейцев заканчиваются успехом, как это иногда

бывает, после того, как они услышат лай маленького волчонка, в честь этого животного после возвращения отряда устраивается грандиозный пир. [184]

§ 244. То, что некоторые дакота почитали волка, очевидно из того факта, что существует общество, называемое Обществом Волков, но известное среди белых людей как Общество собак. По словам Бушоттера, в этом обществе много прекрасных песен, и его членами являются только молодые мужчины. Все истории о волке принадлежат этому обществу. Три из этих историй следуют за этим разделом.

§ 245. Мужчина, который встретил женщину-призрак после бегства от двух мужчин-призраков [185] столкнулся с волком, который пожалел его и показал дорогу в лагерь, где его приняли в племя. Этот человек всегда помнил волка как доброе животное, и когда он убивал какую-нибудь дичь, он выбрасывал часть за пределы лагеря в качестве подношения волку.

§ 246. Жил-был красивый молодой тетон, отец жены которого невзлюбил его и замышлял против него заговор. Он вырыл яму внутри своего вигвама, накрыв ее шкурами. Затем он пригласил своего зятя на пир. Зять встретил волка, с которым поздоровался, спросив дорогу в деревню. Молодого человека убедили лечь на шкуры, которые подались, сбросив его в яму. Тесть и две его незамужние дочери засыпали шкуры землей, а на следующий день, когда все люди отправились в путь, перенесли свою палатку в другое место. Через несколько дней волк, встретивший человека, отправился к заброшенному месту стоянки в поисках пищи. Добравшись до места, где произошел несчастный случай (?), он услышал человеческий крик. Поэтому он раскопал землю, снял шкуры и нашел человека, которого узнал. Волк пожалел его и сказал: “Поскольку ты не убил меня, когда мы встретились, теперь ты будешь спасен”. Поэтому он завыл, и очень скоро появилось много волков. Они нашли аркан, опустили его в яму и, ухватив другой конец зубами, вытащили человека наверх. Он был очень благодарен, пообещав никогда не причинять вреда волку. Как раз в этот момент появилась плачущая женщина, удивленно уставившаяся на мужчину, так как он был очень худым и походил на привидение. Она была его женой, и вскоре ее сердце возрадовалось, когда он рассказал ей о своем спасении.

§ 247. Давным-давно человек нашел волчье логово, в которое он закопался, чтобы достать детенышей. Мать прибежала с лаем и, наконец, сказала ему: “Пожалей моих детей”, но он не обратил на нее никакого внимания. Поэтому она побежала за своим мужем, который вскоре появился. Мужчина все еще упорствовал. Затем волк спел прекрасную песню: “О человек, пожалей моих детей, и я научу тебя одному из моих искусств”. Он закончил воем, вызвавшим туман. Когда волк завыл снова, туман рассеялся. Тогда человек подумал: “У этих животных есть таинственные способности”, - и он разорвал свое красное одеяло на маленькие кусочки, которые надел в качестве ожерелий на детенышей, которых покрасил индийским красным, вернув их на место в логове. Тогда благодарный отец воскликнул: “Когда ты в будущем отправишься на войну, я буду сопровождать тебя и осуществлю все, что ты пожелаешь”. Так они расстались друзьями. Со временем этот человек встал на тропу войны. Когда он приблизился к вражеской деревне, его встретил большой волк, сказавший: “Скоро я буду петь, а ты украдешь их лошадей, когда они меньше всего заподозрят опасность”. Итак, они остановились на холме недалеко от деревни, и волк запел. После этого он завыл, подняв сильный ветер. Лошади убежали в лес, многие остановились на склоне холма. Когда волк снова завыл, ветер стих и поднялся туман; поэтому человек взял столько лошадей, сколько ему заблагорассудилось.

ЛОШАДИ.

§ 248. Их правильно назвать “Чунка ваках” (ŚuŋKa wakaŋ), потому что они действительно ваках. Следовательно, у дакота есть Чунг оловах (ŚuŋG olowaŋ) или Песни о лошадях, и они молятся лошадям (чевичакияпи). Если кто-либо нарисует лошадь в манере ваках, хотя у него нет на это права, он обязательно заплатит наказание: с ним случится какое-нибудь несчастье, или он заболеет, или его убьет враг, или он сломает шею, будучи сброшенным с лошади.

ПАУКИ.

§ 249. Тетоны молятся серым паукам и тем, у кого желтые ноги. Когда человек отправляется в путешествие и мимо проходит паук, никто не убивает его молча. Ибо, если кто-то позволит ему сбежать или убьет его без молитвы, должны последовать плохие последствия. В последнем случае другой паук отомстил бы за смерть своего родственника. Чтобы избежать любого подобного несчастья, при встрече с пауком человек должен сказать ему: “Иктоми Тукакашила, ваджийам никтепе ло”, то есть: “О дедушка-Паук, существа Грома убивают тебя!” Паук сразу же раздавлен, и его дух верит в то, что ему сказали. Его дух, вероятно, сообщает это другим паукам, но они не могут причинить вреда Громовым существам. Если человек обращается таким образом к пауку, убивая его, он никогда не будет укушен другими пауками.

§ 231. Один из мифов дакоты повествует о том, как Унктоми покончил с собой, в результате чего его конечности сморщились до тех пор, пока не приобрели вид конечностей паука.

ЗНАНИЯ О ЗМЕЯХ.

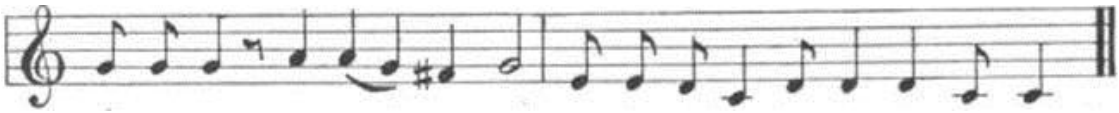
§ 250. Некоторые дакоты не убьют змей, ударив их. Тому, кто нарушает закон в этом отношении, будут сниться ужасные сны о различных видах змей; и иногда случается, что у такого человека змея укусила лошадь. Ситехала така, или Древний из Гремучих Змей, был одним из врагов Громовых существ.

“Есть некоторые вещи, о которых мечтать - самое несчастливое.Говорят, что змеи ужасны; они стремятся забраться человеку в уши, нос или рот” (то есть во сне); “и если кому-то это удается, это верный признак смерти. ”От змей нет ничего хорошего"." [186]

ДВОЙНАЯ ЖЕНЩИНА.

§ 251. В старину существовало то, что они называли “вийя ну-папи-ка", или Двойная Женщина, состоящая из двух очень высоких женщин, которые, вероятно, были соединены мембраной. Они носили рогатые головные уборы, украшенные перьями, и пучки перьев свисали с правого плеча одного и с левого плеча другого. Вместо бирки на каблуке у каждой женщины была черепаха, свисающая с пятки или четверти одного мокасина, и перо с пятки другого. На эскизе, предоставленном Бушоттером, по низу каждой юбки проходит бледно-голубая полоса, и половина каждого свисающего пера такого же цвета. Каждое тело, расположенное поверх одеяла, нарисовано синими точками на желтом фоне. Синяя полоса пересекает правое плечо женщины справа и одна поперек левого плеча другой женщины, каждая полоса изгибается вниз в противоположную сторону. (См. Пл. L.)

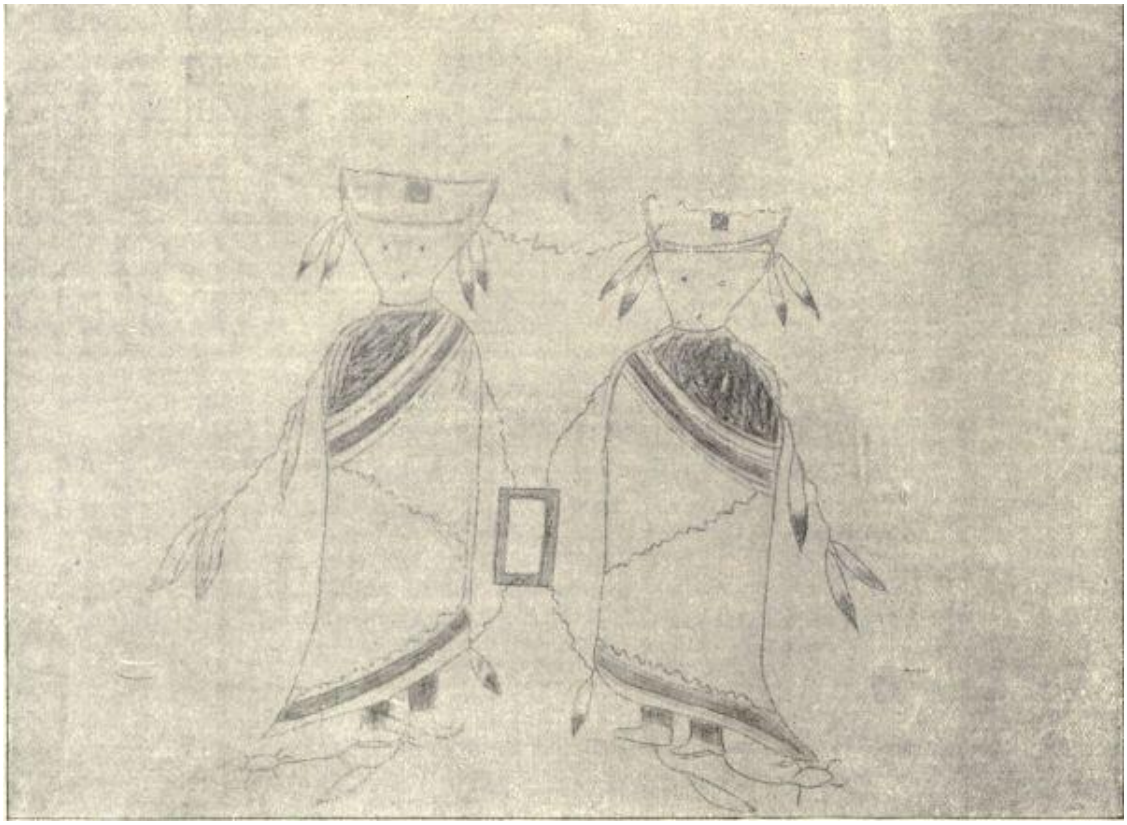
Они жили в хижине на очень высоком черном утесе. Они всегда безудержно смеялись, как будто им было чуждо горе. Приятными вечерами они стояли на холме, где забавлялись, качаясь на качелях. Если бы какой-нибудь индеец увидел их, то по возвращении домой его вырвало бы чем-то, напоминающим черную землю, и он внезапно умер. Эти женщины были искусными танцовщицами, и они отражали лучи света с помощью своего зеркала, точно так же, как молодые индийские мужчины делают в спорте. Они много раз прыгали и пели эту песню:



Ćeˊ-paŋ-śi ku- waˊ- ni- toˊ Tuˊ-wa leˊ-ći śiˊ-na miˊ-ćo-zeˊ.

“Кузен, пожалуйста, подойди сюда! Кто-то машет мне халатом в этом направлении. Ha! ha! ha!” Потом они прошлись по комнате. Никто не знал, из какого квартала приехала Двойная Женщина, и как они жили вдвоем, было загадкой. Сейчас среди разных индейских племен встречается много высоких женщин, которые имитируют поведение Женщины-Двойника.

Джон Брюйер и другие тетоны из Хэмптона, Вирджиния, считают эту историю о Женщине-двойнике выдумкой Бушоттера. Но этот персонаж фигурирует в двух мифах Санти из сборника преподобного С. Р. Риггса, который вот-вот будет опубликован Бюро этнологии. [187] (См. § 394.)



ДВОЙНАЯ ЖЕНЩИНА.

ЖЕНЩИНЫ-ОЛЕНИ.

§ 252. Женщины-олени племени тетон напоминают женщин-Волчиц племени пауни. Оба соблазняют неосторожных юношей, которых встречают вдали от лагеря в уединенных местах. Если юноша уступит домогательствам женщины, результат будет печальным. Как только он оставит ее, она примет свой естественный облик. Юноша будет выглядеть как пьяный или безумный, и он с трудом доберется домой. Его здоровье подорвется, и он скоро умрет. Так что теперь охотники избегают любых женщин, которые встречаются им на пути. Они ненавидят женщин-оленей. Женщины-олени никогда не разговаривают, но во всем остальном они похожи на индианок.

ГНОМЫ Или ЭЛЬФЫ.

§ 253. Ниже, вероятно, упоминаются гномы или эльфы;

Это [*т. е.* Объект, который искали Льюис и группа Кларка] был большой курган посреди равнины, примерно на 20 ° северной широты от устья реки Уайтстоун, от которой он находится на расстоянии 9 миль. Основание кургана представляет собой правильный параллелограмм, самая длинная сторона которого составляет около 300 ярдов, самая короткая - 60 или 70; с самой длинной стороны он круто поднимается с севера и юга на высоту 65 или 70 футов, оставляя на вершине ровную равнину 12 футов в ширину и 90 в длину. Северная и южная оконечности соединены двумя овальными бордюрами, которые служат новыми основаниями и делят всю сторону на три крутых, но правильных перехода от равнины. Единственное, что характерно для этого холма, - это его чрезвычайная симметрия, и это, вместе с тем, что он полностью отделен от других холмов, которые находятся на расстоянии 8 или 9 миль, заставило бы поверить, что он искусственный; но поскольку земля и рыхлая галька, из которых он состоит, расположены точно так же, как крутые склоны на берегах ручья, мы заключили из этого сходства текстуры, что он может быть естественным. Но индейцы сделали ее важным предметом своих суеверий; ее называют Горой Маленьких Людей, или Маленьких Духов, и они верят, что это обитель маленьких дьяволов в человеческом обличье, высотой около 18 дюймов и с удивительно большими головами; они вооружены острыми стрелами, обращаться с которыми они очень искусны, и всегда начеку, чтобы убить тех, у кого хватит смелости приблизиться к их жилищу. Традиция гласит, что многие пострадали от этих маленьких злых духов, и, среди прочих, несколько лет назад им были принесены в жертву трое индейцев Маха. Это внушило всем соседним народам, сиу, махас и отто, такой ужас, что никакие соображения не могли заставить их посетить холм. [188]

БОЛОТА.

§ 254. Болота очень загадочны. На дне болота остаются различные странные предметы, покрытые густой шерстью. У этих объектов нет глаз, но они способны пожирать все, что угодно, и из их тел постоянно течет вода. Когда одно из этих существ желает, оно покидает свое жилище и ложится под землю в другом месте; тогда из того места, где оно раньше лежало, не вытекает вода, но из нового места упокоения бьет источник. Вода в этом источнике теплая зимой, но холодная как лед летом, и прежде чем человек осмеливается напиться из нее, он молится воде, так как не хочет навлечь на себя болезнь своей непочтительностью. В старину одно из этих странных существ вытащили из болота и отнесли в лагерь, где для него была

воздвигнута специальная палатка. Но вокруг него разлилась вода, в которой утонули почти все люди. Затем выжившие предложили ему еду, которую он держал, сидя неподвижно и глядя на них. Еда исчезла прежде, чем зрители заметили это, хотя они и не видели, как существо ее съело.

ДЕРЕВЬЯ.

§ 255. Дакота молились деревьям, потому что сообщалось, что в прежние времена дерево время от времени пело. Мужчина утверждал, что был свидетелем этого, и с тех пор они считаются загадочными.

ОБЫЧАИ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ДЕТСТВУ.

§ 256. Тетоны поют в память о нерожденном ребенке и устанавливают шест внутри вигвама, со стороны, противоположной входу, прикрепляя к верхушке шеста орлиный пух, точно так же, как они делают, когда мальчик становится взрослым.

§ 257. Вскоре после рождения они раскрашивают лицо младенца, будь то мальчик или девочка, киноварью в стиле “Хука”. [189] Если они пренебрегут этим, говорят, что у младенца затуманятся глаза или он будет страдать от какой-либо болезни.

§ 258. Когда пуповина перерезана, получается небольшой мешочек из оленьей кожи, вырезанный в форме маленькой черепахи, известной как паткашала. В этот мешочек кладется кусочек пуповины и душистые листья, которыми наполняется мешочек. Младенец должен носить этот мешочек на спине. Часть пуповины зарывается, и когда ребенок становится достаточно большим, чтобы проказничать, они говорят: “Он охотится за своей пуповиной”.

§ 259. Перед наречением имени младенцу проводится церемония передачи характера. Если младенец будет мальчиком, заранее выбранный храбрый и добродушный мужчина берет младенца на руки и дышит ему в рот, тем самым передавая младенцу свой собственный настрой, который вырастет храбрым и добродушным мужчиной. Считается, что такой младенец не будет плакать так много, как младенцы, которые не были облагодетельствованы таким образом. Если младенец - девочка, его отдают на руки хорошей женщине, которая дышит ему в рот.

§ 260. Близнецы - загадка для тетонов, которые верят, что они имеют сверхчеловеческое происхождение и, должно быть, происходят из страны Близнецов. Поскольку они не люди, с ними нужно обращаться очень вежливо и нежно, чтобы они не обиделись и не умерли, чтобы вернуться на землю-Близнец.

В своем ср . Словарь Тетона, отправленный в Бюро этнологии в июле 1890 г., доктор Дж. М. Вудберн-младший, в последнее время врач Агентства Rosebud Agency, С. Дак., делает следующее заявление, которое, по-видимому, заслуживает внимания: “Близнецам повезло только в том, что касается их самих; мать считается несчастной. Близнецы могут умереть, но они обязательно родятся снова в разных семьях. Ни одно обычное человеческое существо не может распознать в них близнецов после новых рождений; но сами близнецы способны каждый распознать в другом своего собрата-близнеца в предыдущем состоянии существования. Знахари часто утверждают, что их сверхъестественные способности обусловлены предыдущим существованием в качестве близнецов ”. (См. §§ 267, 287.)

§ 261. Когда ребенок может ходить, они говорят, что “Он выбивает зубы своему старшему брату” (или “сестре”, в зависимости от обстоятельств). Выпавшие зубы старшего ребенка, вероятно, первого набора, закапываются под входом в домик, чтобы на их месте могли появиться другие зубы. Тот, кто переступит через то место, где были зарыты зубы, вскоре увидит у себя во рту другие зубы.

ПОЛОВОЕ СОЗРЕВАНИЕ.

§ 262. У племени оглала дакота, по словам мисс Флетчер, [190] обряды, связанные с половым созреванием девочек, проводятся на четвертый день фестиваля солнечного танца. В примечании на странице 260 Отчета музея Пибоди, том III, тот же орган говорит:

Благодаря доброте преподобного А. Л. Риггса я узнаю, что среди племен восточных сиу, живущих недалеко от Форта Салли, Дакота, праздник, называемый повторным появлением Белой бизоньей шкуры, проводится в честь посвящения девочки по достижении ею половой зрелости. Пир священен и дорог, и не каждый может себе это позволить. Те, кто однажды приготовил пир, становятся привилегированными гостями на каждом таком пиршестве, занимают пиршественный шатер, и их обслуживают первыми. Характерной особенностью праздника является угощение этих привилегированных особ и девушки, в честь которой устраивается пир, черешней - самой изысканной редкостью, которую можно отведать зимой. Праздник может состояться в любое время. Можно заменить бычьими ягодами, или, как их называют дакоты, “кроличьими носами”, или мелко растертым мясом, смешанным с жиром, на случай, если ягод не будет. Во время церемонии несколько вишен набирают в ложку и держат над священным дымом, затем скармливают девушке. Ложку наполняют заново, воскуривая благовония по мере того, как каждого человека кормят. Когда каждому дают по вишне, к нему обращаются так: “Ви-ча-ша-я-та-пи во-ю-те де я-ти-кте”,

[Примечание переписчика: второй дефис в “wo-yu-te” был в конце строки; слово может быть “wo-yute”.]

то есть: “Ты будешь есть пищу этого вождя”. Едоки - не вожди; они только вкушают пищу вождей.

§ 263. Посвящение в мужчины проходило одним из двух способов: (1) церемонией водузе или (2) танцем медведя, свидетелем которого был Лонг.

На первый из них была сделана ссылка в §§ 122-125 этой статьи; последний был описан длинной [191] как

церемония, которую они имеют обыкновение проводить, когда какой-либо молодой человек желает привлечь к себе особое внимание, и это считается своего рода посвящением в мужское достоинство. Есть что-то вроде флага, сделанного из оленьей шкуры, украшенной волосами, подвешенного на шесте. На лицевой стороне его нарисованы определенные фигуры, указывающие на сон, который необходимо присниться молодому человеку, прежде чем он сможет считаться подходящим кандидатом для такого рода посвящения. На этом флаге подвешена труба в качестве жертвоприношения. У подножия древка воткнуты две стрелы, а на земле рядом с ним разбросаны фрагменты раскрашенных перьев и т.д. Они относятся к религиозным обрядам, сопровождающим

церемонию, оплакиванию и умерщвлению плоти. Молодой человек, которому приснился сон, изображает медведя в этом танце, и на него охотятся другие молодые люди; но один и тот же человек не может изображать медведя более одного раза из-за своих снов.

§ 264. Мисс Флетчер говорит: [192]

Зрелость полов - это период серьезных и религиозных переживаний, которые по своему характеру являются подготовительными для вступления юноши или девушки в религиозную и светскую жизнь, как индивидуальную, так и племенную. У племен, которые проводят особые публичные церемонии, объявляющие о зрелости девочки, эти права соблюдаются незадолго до фактического наступления половой зрелости и указывают на завершение детства и вступление личности в социальный статус женщины. Однако публичному празднику предшествовали частные религиозные обряды. У молодых мужчин религиозное воспитание предшествует половому созреванию и следует за ним, и о вступлении в него публично объявляет молодежь, приобщающаяся к опасностям и обязанностям племенной жизни. Согласно старым обычаям, молодой человек не брал жену до тех пор, пока не докажет свою доблесть и таким образом не будет зачислен в число мужественных элементов, или храбрецов, как о них иногда говорят. Начальные посты воинов иногда ошибочно принимали за церемонии полового созревания.

ЗНАНИЯ О ПРИВИДЕНИЯХ И БУДУЩЕЙ ЖИЗНИ.

ЗНАЧЕНИЕ СЛОВА ВАНАИ.

§ 265. Слово “ва-на-и” означает больше, чем “видение”. Предполагается, что у живого человека есть один, два или более "ванаи”, один из которых после смерти остается на могиле, а другой отправляется на место усопшего. Писателю сказали, что в течение многих лет ни один Янктон Дакота не соглашался на то, чтобы его сфотографировали, чтобы один из его “ванаи” не остался на снимке, вместо того чтобы отправиться после смерти в страну духов. Индейцы тетон Дакота называют “призраком” или “тенью” прядь волос, срезанную со лба умершего и некоторое время хранимую родителями; и до тех пор, пока эта прядь не будет похоронена, предполагается, что умерший занимает свое обычное место в кругу семьи.

§ 266. Линд [193] говорит, что в человеческое тело дакота вселяют четырех духов:

Предполагается, что первый - это дух тела, который умирает вместе с телом. Второй - это дух, который всегда остается с телом или рядом с ним. Другой - это душа, которая отвечает за поступки тела и, как предполагают одни, отправляется на юг, другие - на запад после смерти тела. Четвертый всегда остается с маленьким пучком волос умершего, который хранится у родственников до тех пор, пока у них не появится возможность бросить его в страну врага, когда он станет бродячим духом, приносящим смерть и болезни врагу, в стране которого он остается. Из этого верования возникла практика ношения четырех скальповых перьев для каждого врага, убитого в битве, по одному для каждого духа.

§ 267. “Некоторые сиу заявляют о пятом пере из скальпа, утверждая, что существует пятый дух, который входит в тело какого-нибудь животного или ребенка после смерти. Насколько мне известно, эта вера не является всеобщей, хотя они различаются в своих рассказах о духах человека, даже в количестве.

Некоторые из этих метемпсихологов заходят так далеко, что утверждают, что у них есть отчетливые воспоминания о прежнем состоянии существования и о переходе в это. Вера, как уже говорилось, не является общей". (См. §§ 260, 287.)

§ 268. Что касается места обитания четырех духов каждого человека — хотя они верят, что истинная душа, отправляющаяся на юг или запад, бессмертна, — они не имеют ни малейшего представления и, по-видимому, не проявляют особой заботы о том, что может случиться с ними после смерти. Можно заметить, что счастливые охотничьи угодья, которые, как предполагается, принадлежат будущему каждого индейца, не являются частью веры дакотов, хотя отдельные дакоты, возможно, научились чему—то подобному у белых людей среди них.

АССИНИБОЙНСКИЕ ПОВЕРЬЯ О МЕРТВЫХ.

§ 269. Ассиннибоины "верят, что мертвецы мигрируют на юг, [194] там мягкий климат, изобилие дичи и реки, изобилующие рыбой. Их ад - обратная сторона этой картины; его несчастные обитатели живут в вечном снегу и льду и в полном лишении всего сущего. Однако среди них много тех, кто думает, что смерть - это прекращение жизни и деятельности и что за ее пределами ничего нет. [195]

Ассинибойны верят, что их мертвецы попадают в страну на юге, где добрые и храбрые находят женщин и буйволов, в то время как злые или трусливые заключены на острове, где они лишены всех радостей жизни. Трупы храбрецов оставляют не на деревьях, а на земле, поскольку они помогают себе сами, и прикрывают деревом и камнями, чтобы защитить их от волков". [196]

ПРИЗРАКИ НЕ ВСЕГДА ВИДНЫ.

§ 270. Призраки умерших не всегда видны живым. Иногда их слышат, но не видят, хотя они находятся в ложе со смертным. Иногда они материализуются, берут живых мужей или жен, едят, пьют и курят, как если бы они были обычными человеческими существами.

ПРЕДАНИЯ О СМЕРТИ И ПОГРЕБЕНИИ.

§ 271. Поскольку призраки посещают больных по ночам, принято отгонять их, разводя дым из кедровых дров, или же кедр раскладывают снаружи сторожки. Иногда к дымовому отверстию привязывают кусок кедра. (См. § 42.) В одной из историй о Тетонах рассказывается, как женщине-призраку не понравился неприятный запах, и она убежала от него. Когда они слышат свист призрака, кто-то покидает сторожку и стреляет из пистолета. Перед смертью сторожку окружают призраки умерших родственников, которые видны умирающему.

Все имущество покойного похоронено вместе с ним; его тело облачено в хорошую одежду. Любимый конь украшен и оседлан, и по сей день к нему прикреплены различные предметы, принадлежавшие покойному. Лошадь пристреливают, отрезают часть ее хвоста и кладут у изголовья погребального помоста, поскольку считается, что в таком случаепризрак может оседлать призрак лошади и воспользоваться всеми предметами, которые несет это животное.

§ 272. *Почему тетоны перестали зарываться в землю.*— Давным-давно люди похоронили нескольких человек на холме, а затем перенесли лагерь в другое место. Много зим спустя мужчина посетил это место захоронения, но все следы могил исчезли. Пришло так много людей и стали копать глубоко под холмом. Мало-помалу один из них сказал: "Здесь проходит дорога". Поэтому они копали в том направлении и развели под землей костер. И там они нашли туннель,

достаточно большой, чтобы люди могли пройти по нему, согнувшись, со множеством подобных пересекающихся туннелей. Они последовали за главным из них и, наконец, пришли к месту, куда странное животное, Ваксича, утащило трупы. По этой причине лакота не захотели предавать своих мертвых земле, поэтому они начали хоронить на помостах, до которых не могли добраться хищные звери. В настоящее время Тетон приводит три причины, по которым нельзя хоронить в земле: (1) Животные или люди могут переступать через могилы; (2) мертвые могут лежать в грязи и воде после дождя или снега; (3) волки могут выкопать тела и пожрать их.

§ 273. *Важность нанесения татуировки.*— Для того, чтобы призрак мог безопасно путешествовать по дороге призраков, каждому лакота в течение его жизни необходимо сделать татуировку либо в середине лба, либо на запястьях. В этом случае его дух отправится прямо во “Множество лож". Говорят, что другой путь духов короток, и глупец, который идет по нему, никогда не достигнет “Множества лож”. На дороге сидит пожилая женщина и разглядывает каждого проходящего мимо призрака. Если она не может найти следы татуировки на лбу, запястьях или подбородке, несчастный призрак сбрасывается с облака или утеса и падает в этот мир. Такова участь призраков, которые бродят по земле. Они никогда больше не смогут отправиться по дороге духов; поэтому они ходят, насвистывая, без определенного места жительства.

§ 274. Если умирает тихий и хорошо воспитанный человек, его призрак склонен проявлять беспокойство и причинять неприятности, но призрак плохого человека, который умирает естественной смертью, никогда не вызывает страха. Призрак убитого человека всегда опасен.

§ 275. Если призрак зовет любимого человека и тот отвечает, он или она обязательно умрут вскоре после этого. Если за пределами вигвама слышен чей-то плач, это признак того, что человек, живущий в этом вигваме, обречен на смерть. Если умирает сестра, у нее есть сильное желание вернуться и забрать любимого брата. Таким образом, в случае смерти члена семьи стреляют из пистолета или бросают лекарство в огонь, чтобы поднять дым. Если человек, оставшийся в одиночестве, столкнется с призраком, последний будет склонен дергать его за рот и глаза, пока они не искривятся. С этой опасностью сталкивается только тот, кому привидение приснилось. Тот, кому причинил вред призрак, всегда теряет сознание, и проходит много времени, прежде чем он приходит в себя. Матери пугают плохих детей, говоря: “Ну, подожди немного, и я скажу призраку, чтобы он пришел и унес тебя”. Кто-нибудь, кому снились призраки, нарисует их на коже и т.д., чтобы напугать детей. Говорят, что такой человек рисует своего собственного призрака таким, каким он появится в будущем. Никто другой не осмеливается рисовать призрака. (См. § 299.)

ЦЕРЕМОНИИ В ДОМЕ ПРИЗРАКОВ. [197]

§ 276. Когда сын умирает, родители ножом срезают немного волос с макушки головы, чуть выше лба, заворачивая волосы в чехол из оленьей кожи. Затем они устанавливают три шеста, скрепленные наверху и образующие что-то вроде треноги. Веревка, перекинутая через них, удерживает сверток из белой оленьей кожи с волосами умершего. Эти волосы называются призраком или тенью (или ва-на-ǧи) умершего человека. Рюкзак из оленьей шкуры горизонтально свисает с шестов, и кожа обработана множеством линий иглами дикобраза, а кое-где на ней вышиты различные красные и синие круглые фигурки. Весь дерн был срезан с земли под мешком, и на эту голую или девственную землю они поставили чашу и сосуд для питья, каждый из которых был украшен изображениями дикобразов. Три раза в день они

вспоминают призрака, для которого кладут в чашу отборную еду, а воду - в сосуд для питья. С каждым предметом обращаются бережно, подвергая его воздействию дыма сладко пахнущих трав. Рюкзак, в котором, как говорят, находится призрак, кладут в домик призрака вместе с ножом, которым он пользовался при жизни.

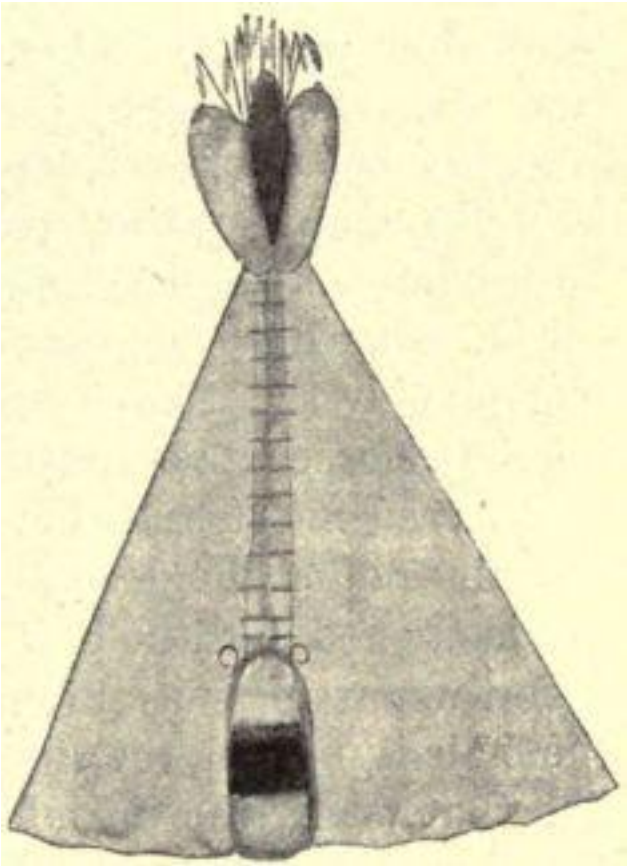


РИС. 192.— Домик призраков.

Индейцы всегда соблюдали обычай курить трубки и есть, сидя в домике привидений. В задней части вигвама они готовят сиденье, а посередине устанавливают два шеста, похожих на те, что установлены у входа в палатки. Перед тем, как поесть в вигваме, они жертвуют часть еды. Всякий раз, когда они перемещают лагерь или одиночную палатку с одного места на другое, все эти священные предметы упаковываются и перевозятся на лошади, предназначенной для этой специальной цели. Этот конь называется “Ванаи ташукеваках”, то есть “конь призрака”. У этой лошади коротко подстрижены хвост и грива; волосы на теле выбриты очень коротко; все ее тело натерто желтой глиной. Затем кто-нибудь втирает краску в пальцы, несколько раз осторожно касаясь крестца, а также лба, шеи и груди. К концу хвоста привязано перо. На спину ему кладут попону и седло, каждое из которых украшено иглами дикобраза. Лошадь должна носить траур, то есть коротко стричь волосы, до тех пор, пока призрак остается непогребенным; но как только волосы вынуты из вьюка и похоронены, шерсти лошади снова дают отрасти. Как только люди останавливаются, чтобы разбить лагерь, призрачный домик устанавливается раньше всех остальных. Предметы, которые хранятся там, остаются на определенное время, возможно, на несколько лет, в течение которых совершаются определенные церемонии. По истечении отведенного времени наступает праздник призраков, Ваечупи или Вакичапи, когда пакет с призраками вскрывается, призрак извлекается и хоронится. Затем все люди собираются,

устанавливая свои палатки возле жилища призрака. Родственники умершего плачут и приносят еду в это место. Вся эта еда была сварена. Они вкапывают в землю несколько раздвоенных палочек, таких, какие используются для выкапывания дикой репы, и вдоль раздвоенных палочек укладывают прямые шесты. На шестах развешаны мокасины, а в промежутках между раздвоенными палками разложены одеяла, шкуры бизонов, ситец, мешки из недубленой кожи, дубленые сумки, иглы дикобраза, дикая репа и фрукты. [198] Их раздают женщины, и люди приятно проводят время. Они также дарят подарки молодым женщинам. Если умерший был мужчиной и членом ордена молодых мужчин, все, кто принадлежит к нему, приглашаются на пир (аналогичный обычай существовал среди понка в 1872 году), где они поют песни. Когда они перестают петь, они сидят с выпрямленными телами, но с опущенной головой и сутулыми плечами. Затем родители умершего юноши входят в ложу, плача, обходя круг, и каждый кладет обе руки на голову каждого гостя, потому что сына, который считал этих людей своими друзьями, больше нет. Если покойный женского пола, собираются только женщины, за исключением нескольких мужчин, которые руководят пением. Если в церемониях принимают участие лошади, их гривы и хвосты коротко острижены, и они тоже получают подарки. То тут, то там кто-нибудь из родственников умершего раздает все свое имущество, а затем сумку открывают, вынимают волосы или призрак и хоронят. С этого времени расставание с родителями становится абсолютным. Они думают, что до тех пор, пока волосы не будут похоронены, покойный действительно присутствует в доме, и что когда происходит это погребение, он умирает во второй раз. После этого погребения родственники надевают свою обычную одежду, и пока они время от времени оплакивают умерших, они вольны помазывать себя и украшать в соответствии с фантазией.

В другом рассказе Бушоттера говорится, что, готовясь к призрачному пиршеству, они красят мешок с волосами и вешают боевой колпак из перьев на три шеста под прямым углом к призрачному мешку. Они хотят помнить о его подвигах на войне, поэтому они также втыкают один конец его боевого копья в землю, прислонив его верхушку к верхушкам трех шестов. Его щит подвешен к одному из шестов. Три трубки на щите на цветном рисунке, подготовленном Бушоттером, указывают на то, что во многих экспедициях погибший воин носил боевую трубку. Красные полосы показывают, сколько врагов было им ранено, а человеческие головы показывают количество врагов, которых он убил. Полумесяц означает, что он кричал на своих врагов определенной ночью. Однажды он отбросил в сторону руки и вступил в рукопашную схватку с врагом; об этом свидетельствует человеческая рука. Следы лошадей указывают на то, что он убежал со столькими-то лошадьми. Например, если его звали Черный Ястреб, то в середине его щита был нарисован черный ястреб.

Все эти вещи раскладываются перед тем, как они открывают сумку с волосами. Затем они входят в домик и там открывают все вещи, которые они принесли. Родственники умершего - единственные, кто входит в вигвам, и когда они видят волосы, извлеченные из мешка, они внезапно кричат минуту или две. Именно в это время они раздают подарки. Пища была сварена во многих котлах и теперь разделена между людьми, не являющимися родственниками умершего, которые разбросаны по призрачному домику, и немного еды обычно раздается молодым людям ордена, к которому принадлежал умерший.

Женщина, которая занимается сбором еды, ситца, сумок, одежды и т.д., поворачивается к четырем столбам эшафота последовательно и произносит одно из следующих высказываний или молитв у каждого столба: “Если призраки съедят это, пусть я проживу долго!” или “Пусть

призраки съедят это, и я получу много лошадей!” или “Если мой племянник (или племянница) съест это, пусть кто-нибудь сделает мне много подарков!” Эта женщина заботится о том, чтобы выложить лучшую часть еды на миску или блюдо, расположенное под помостом рядом с головой трупа. [199] Если кто-нибудь поест до того, как еда будет отложена для призрака, все призраки рассердятся на него и обязательно накажут его; они заставят его уронить еду прямо перед тем, как она попадет ему в рот, или они прольют воду, когда он попытается пить, а иногда они заставляют человека порезать себя ножом.

ХОРОШИЕ И ПЛОХИЕ ПРИЗРАКИ.

§ 277. Некоторые призраки благотворны, но большинство из них зловредны. Они знают все, даже мысли живых людей. Они рады, когда дует ветер. Младший брат Бушоттера одно время был сумасшедшим, и врач, или пезута вичаша, сказал, что болезнь была вызвана привидением.

ОБЩЕНИЕ С ПРИЗРАКАМИ.

§ 278. Линд говорит: "Вера в способность некоторых дакотов вызывать духов умерших и беседовать с ними сильна у некоторых, хотя и не у всех. Они часто устраивают пиры в честь этих духов и выпытывают у них информацию о дальних друзьях и родственниках. Собираясь ночью в вигваме, они курят, тушат огонь, а затем, натянув на голову одеяла, продолжают тихо петь в унисон, пока дух не подскажет им картинку. Они притворяются, что это делает дух; и рассказывается множество невероятных историй о силе духа открывать и последующем подтверждении. [200]

ИСТОРИИ О ПРИВИДЕНИЯХ.

Сейчас будет приведено несколько историй о привидениях из коллекции Тетона.

§ 279. *Призрачный муж.*—Молодой лакота умер незадолго до женитьбы на девушке, которую любил. Девушка оплакивала его смерть, поэтому она подстригла волосы тут и там тупым ножом и порезала себе конечности, как если бы она была старой женщиной. Призрак вернулся и взял ее в жены. Всякий раз, когда племя разбивало лагерь на ночь, жена призрака ставила свою палатку на некотором расстоянии от остальных, а когда люди сворачивали свой лагерь, женщина и ее муж держались на некотором расстоянии от основной группы. Призрак всегда говорил женщине, что делать; и он регулярно приносил ей дичь, которую жена раздавала людям в обмен на другие продукты. Люди не могли ни видеть, ни слышать призрака, но они слышали, как его жена обращалась к нему. Он всегда посылал сообщение племени, когда должен был начаться сильный ветер или ливень. Он мог читать мысли своей жены, так что ей не нужно было говорить ему ни слова, и когда она испытывала желание чего-либо, он вскоре добивался этого для нее.

§ 280. *Одинокий путник.*—Однажды одинокого путника застигла страшная гроза недалеко от леса. Поэтому он остался там на ночь. Когда стемнело, он заметил свет в лесу, и когда он добрался до того места, вот, там была парилка, в которой разговаривали два человека. Один сказал: “Друг, кто-то пришел и стоит снаружи. Давайте пригласим его разделить с нами трапезу”. Слушатель внезапно убежал, как будто они были призраками, и они преследовали его. Хотя он время от времени оглядывался назад, он не мог их видеть; поэтому он побежал изо всех сил к холму и убежал от них. Когда он поднимался по разделительной полосе Бесплодных

Земель, внезапно он услышал женский крик. Он был очень рад, что у него будет компания на оставшуюся часть путешествия; но не успел он подумать об этой женщине, как она появилась рядом с ним и сказала: “Я пришла, потому что ты только что пожелал составить мне компанию”. Это напугало мужчину, но женщина-призрак сказала: “Не бойся меня, иначе ты меня больше никогда не увидишь”. Так они шли молча до рассвета. Тогда мужчина посмотрел на нее, но ее ног не было видно, хотя она шла без каких-либо видимых усилий. Тогда мужчина подумал: “А что, если она меня задушит?” Женщина тут же исчезла, как ветер. (См. § 245).

§ 281. *Призрак на холме.*— Однажды, когда люди охотились на бизонов, на холме появился странный человек. Он был одет в зимнюю одежду, волосы торчали наружу. Когда он спускался с холма, люди встревожились, но он продолжал приближаться. Молодые люди бросились ему навстречу, прихватив луки и стрелы. Они не могли видеть его лица. Они пытались застрелить его, но каждая стрела пролетала мимо него то с одной, то с другой стороны. В конце концов они сбежали, поскольку он был призраком.

§ 282. *Индеец, который боролся с призраком.*—Молодой человек в одиночку вышел на тропу войны. Наконец он добрался до дикой местности, столкнувшись со многими трудностями, которые не удержали его от задуманного. Однажды, когда он шел, он услышал голос и подумал: “У меня будет компания”. Приближаясь к лесу, он услышал чей-то крик. Смотрите, это была сова. Мало-помалу он приблизился к другому лесу, и так как надвигалась ночь, ему пришлось там отдохнуть. На опушке леса он прилег под открытым небом. В полночь его разбудил женский голос, который причитал: “Мой сын! мой сын!” Он все еще оставался там, где был, и продолжал подбрасывать дрова в огонь. Он лег спиной к огню, держа наготове кремневое ружье. Он проделал в одеяле дыру, достаточно большую, чтобы заглянуть внутрь.

Вскоре он услышал, как ломаются ветки под ногами приближающегося человека, и, не вставая, выглянул. Вот, приближается женщина из былых времен. На ней было платье из кожи с длинной бахромой. На талии она была застегнута шкурой бизона. Ее ожерелье состояло из очень крупных бусин, а легинсы были украшены бисером или вышивкой дикобраза. Ее халат был натянут через голову, и она шмыгала носом, когда кончала. Мужчина лежал, вытянув ноги, а она стояла рядом с ним. Она взяла его за одну ногу и очень медленно подняла ее. Когда она отпустила его, он упал с глухим стуком, как будто он был мертв. Она подняла его во второй и третий раз. Мужчина по-прежнему не двигался. Затем женщина вытащила из-за пояса очень ржавый нож, внезапно схватила его за ногу и, по-видимому, собиралась поднять ее и порезать, когда мужчина вскочил со словами: “Что ты делаешь?” Не дожидаясь ответа он внезапно выстрелил в ее сторону, и она пошла прочь, крича “Yuŋ! yuŋ! yuŋ! yuŋ! yuŋ! yuŋ!” Затем она нырнула в лес, и ее больше не видели.

Мужчина снова накрылся с головой одеялом, но спать не стал. Когда наступил день, он поднял глаза и, вот, увидел человеческий погребальный помост с одеялами и т. Д., рваными и свисающими. Он подумал: “Неужели это призрак, который приходил ко мне?” В другой раз он пришел в лес, где должен был остаться на ночь. Он развел костер, у которого сел. Внезапно он услышал, как кто-то заставляет лес звенеть, когда он поет. Мужчина что-то крикнул певцу, но тот не обратил на него внимания. У мужчины было немного васны (жира, смешанного с толченым сушеным мясом буйвола и дикими вишнями) и много табака. Поэтому, когда певец, который был призраком мужского пола, пришел к нему и попросил еды, мужчина ответил: “У меня совсем ничего нет”, но призрак сказал: “Это не так; я знаю, что у тебя есть немного еды”. Затем

мужчина отдал немного этого привидению и набил для него трубку. После трапезы, когда призрак взял трубку и держал ее за черенок, человек увидел, что на его руке нет плоти, это одни кости. Поскольку одеяние призрака спало с его плеч до пояса, были видны все его ребра, на которых не было плоти. Хотя призрак не разжимал губ, когда курил, дым выходил через его ребра. Когда он докурил, призрак сказал мужчине: “Эй! мы должны сразиться вместе. Если ты сможешь бросить меня, ты беспрепятственно убьешь врага и украдешь несколько лошадей”. Молодой человек согласился с этим предложением, но прежде чем начать, он набрал побольше хвороста вокруг костра и положил на него охапку. Затем призрак бросился намужчину, схватив его своими костлявыми руками, отчего мужчине стало больно, но это не имело значения. Он попытался оттолкнуть призрака, у которого были очень сильные ноги. Когда призрака подвели к огню, он ослабел, но когда ему удалось оттащить человека в темноту, тот стал очень сильным. По мере того, как огонь угасал, сила призрака возрастала. Как только человек начал уставать, наступил день. Затем борьба возобновилась. Когда они подошли к костру, мужчина сделал отчаянное усилие и ногой неожиданно подбросил головню в огонь. Когда огонь вспыхнул снова, призрак упал, как будто разваливался на куски. Итак, человек победил, и пророчество призрака исполнилось; впоследствии он убил врага и украл несколько лошадей. По этой причине люди верили всему, что говорили призраки.

§ 283. *Человек, застреливший привидение.*—В незапамятные времена человек путешествовал в одиночку и в лесу убил нескольких кроликов. После захода солнца он оказался посреди леса и развел костер, так как ему предстояло провести там ночь. Он думал так: “Если я рано или поздно столкнусь с какой-нибудь опасностью, у меня есть это ружье, и я человек, который ни на что не должен обращать внимания”. Он приготовил кролика и утолил голод. Как раз в этот момент он услышал множество голосов, и они разговаривали о своих делах, но мужчина никого не видел. Поэтому он подумал: “Кажется, теперь я наконец столкнулся с призраками”. Затем он пошел и залег под поваленным деревом, которое находилось на большом расстоянии от костра. Он зарядил свое ружье только порохом, так как к этому времени уже знал, что они на самом деле были призраками. Они окружили его и засвистели: “Хиу, хиу, хиу!” - “Он ушел вон туда”, - сказал один из призраков. Они подошли и встали вокруг человека, как это делают люди, когда охотятся на кроликов. Человек распластался под упавшим деревом, и один призрак подошел и взобрался на ствол этого дерева. Внезапно призрак издал крик, который издают при ударе по врагу: “Aⁿ-хе!” - и ударил человека ногой по спине. Но прежде чем призрак успел убежать, мужчина выстрелил в него и ранил в ноги; так что призрак издал мужской крик боли: “Ау! au! au!” И, наконец, он ушел, крича, как это делают женщины: “Юэ! Юэ! юэ!” И другие призраки спросили его: “Куда он стрелял?” И раненый сказал: “Он выстрелил мне в голову, и я развалился на части”. Тогда другие призраки завыли на склоне холма. Мужчина решил пойти туда, где они завывали. Итак, когда наступил день, он отправился туда и нашел несколько могил, одну из которых волк разрыл так, что были видны кости, а в черепе была рана.

ВЕРОВАНИЯ АССИННИБОИНОВ О ПРИВИДЕНИЯХ.

§ 284. Смет говорит: [201]

Вера в привидения очень глубока и характерна для всех этих племен. Индейцы часто рассказывали мне, что они встречались, видели их и беседовали с ними, и что их можно услышать почти каждую ночь в тех местах, где хоронят мертвых. Говорят, что они говорят каким-то свистящим тоном. Иногда у них искажается лицо [встречного человека], как у

человека в эпилептическом припадке. [201] Ассиннибойны никогда не произносят имя Чатка [т.е. Чатка, или Левая Рука, бывший вождь], но с уважением. Они верят, что его тень охраняет священное дерево; что у него есть власть обеспечить их изобилием буйволов и других животных или изгнать животных из страны. Следовательно, всякий раз, когда они проходят мимо, они приносят жертвы; они преподносят калумет духам-покровителям и гривам Чатки. Согласно их календарю, он является Ва-кон-тангкой по преимуществу, величайшим человеком или гением, когда-либо посещавшим их страну. [202]

МОЛИТВЫ УМЕРШИМ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРЕДКАМ.

§ 285. Риггс говорит, [203] что дакота молятся духам своих умерших родственников. [См. §§ 67-71.] И в своем рассказе об ассинибоине Смет говорит:

Ассиннибойны очень почитают религиозный обычай собираться один или два раза в год вокруг могил своих ближайших родственников. Эти могилы расположены на помостах примерно в 7 или 8 футах над поверхностью земли. Индейцы называют своих умерших по имени и предлагают им тщательно приготовленное мясо, которое кладут рядом с ними. Церемония погребения мертвых завершается слезами, воплями, завываниями и истреблением всех присутствующих. Они рвут на себе волосы, ранят ноги и, наконец, зажигают калумет, ибо это Альфа и Омега каждого ритуала. Они предлагают его теням усопших и умоляют их не причинять вреда живым. Во время своих торжественных трапез, во время экскурсий и даже на большом расстоянии от могил они посылают умершим клубы табачного дыма и сжигают маленькие кусочки мяса в качестве жертвоприношения их памяти.

§ 286. Прежде чем обратиться к духам-покровителям [см. § 34] или обратиться к умершим, они начинают с разжигания священного огня. Этот огонь должен быть добыт из кремня, или он должен таинственным образом попасть к ним с помощью молнии, или каким-то другим способом. Разжигание священного огня обычным костром считалось бы у них серьезным и опасным проступком. [204]

МЕТАМОРФОЗЫ И ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ДУШ.

§ 287. Они верят в превращения, подобные описанным у Овидия, и думают, что многие звезды - это мужчины и женщины, перенесенные на небеса. Они верят в переселение душ. Некоторые знахари утверждают, что рассказывают о том, что происходило с ними в телах, в которых они обитали по крайней мере шесть поколений назад. [См. §§ 260, 267.]

УВЕЩЕВАНИЯ ОТСУТСТВУЮЩИМ ВОИНАМ.

§ 288. Среди тетонов было принято, чтобы те, кто остался дома, слагали песни об отсутствующих воинах, называя их по именам, как будто они могли слышать говорящих. Этот обычай дакоты согласуется с тем, что было записано в Омахе. [205]

Бушоттер рассказывал о другом обычае тетонов. Родственники убитого воина слагают песни в его честь и поют их, оплакивая его смерть.

ЗАГАДОЧНЫЕ МУЖЧИНЫ И ЖЕНЩИНЫ.

§ 289. Линд говорит:

Некоторые люди утверждают, что в них содержится необычное количество вакана, или божественного принципа. Этим они предполагают совершение чудес, возложение рук, исцеление больных и множество чудесных операций. Некоторые из этих людей претендуют на воспоминание о прежних состояниях существования, даже называя конкретное тело, в котором они раньше жили. Другие утверждают свою власть над природой, свою способность заглядывать в будущее и беседовать с божествами. Третий класс расскажет о конкретных животных, в тела которых они намереваются войти, когда освободятся от своего нынешнего существования[§§ 260, 267, 287]. Пытаясь поддержать эти претензии, они иногда устраивают представления, которые, вероятно, введут в заблуждение невежественную толпу. [206]

Понд вот что написал о мужчинах Дакоты Вакаи: [207]

Они не возникают в результате обычных действий законов природы, но, согласно их вере, эти мужчины и женщины (поскольку женщины тоже являются ваканами) сначала пробуждаются к сознательному существованию в форме крылатых семян, таких как чертополох, и развеваются под * * * влиянием четырех ветров, пока их не уносят в обитель некоего Таку Вакана, который принимает их в близкое общение. Они остаются там до тех пор, пока не познакомятся с характером и способностями класса богов, гостями которых им довелось быть, и пока они не впитают их дух и не познакомятся со всеми песнопениями, пирами, танцами и обрядами, которые боги считают необходимым навязать людям. Таким образом, некоторые из них проходят через серию вдохновений с различными классами божеств, пока не достигают полного пробуждения и не готовятся к человеческому воплощению. Они наделены невидимыми ваканскими силами богов, их знаниями и хитростью, а также их вездесущим влиянием на разум, инстинкты и страсти. Их учат наносить болезни и исцелять их, обнаруживать скрытые причины, изготавливать орудия войны и передавать им силу богов тон-ван; а также искусству нанесения красок таким образом, чтобы они защищали от сил врагов. Этот процесс вдохновения называется “сновидением о богах”. Подготовившись таким образом и сохраняя свою первобытную форму, полубог летит на крыльях ветра над землей, пока не изучит тщательно характеры и обычаи различных человеческих племен; затем, выбрав свое местоположение, он входит в то, что вот-вот станет матерью, и в должное время появляется среди людей. * * * Когда один из этих ваканских людей умирает, он возвращается в обитель своего бога, от которого получает новое вдохновение, после чего, как и прежде, проходит через другое воплощение и служит другому поколению. Таким образом, они проходят через четыре воплощения * * *, а затем возвращаются в свое первоначальное ничто.

§ 290. "Есть разные люди, которые считают себя ваками", - говорит Бушоттер. Среди них те, кто практикует медицину, те, кто действует как Хэйока, те, кто готовит пищу для пиршеств медведя гризли, те, кто принимает участие в мистическом танце, те, кто предсказывает будущее, те, кто выявляет правонарушителей и находит то, что было потеряно или украдено, и те, кто делает различные вещи хитрым способом. С ними это происходит так: человек слышит человеческий голос днем и делает то, что этот голос велит ему делать, или определенной ночью дерево беседует с ним, и они вдвоем говорят о своих собственных делах, и что дерево говорит ему делать, то он и делает, так он говорит, или оно приказывает ему соблюдать какой-то закон или обычай, пока он жив. Среди этих суеверных представлений есть следующие: некоторые мужчины направляют трубку, которую передают по кругу ложи, с левой стороны на правую, а

другие наоборот. Некоторые мужчины не осмеливаются порезать головню ножом; и если посетитель делает это неосторожно, они говорят, что он “порезал палец”. Другие не убьют ласточку, чтобы не разразился гром с градом. Некоторые не позволяют водить ножом над чайником.

§ 291. Ваканские мужчины утверждают, что они неуязвимы. Чтобы доказать это, они собираются через определенные промежутки времени, раскрасив себя в разные стили. У каждого на груди на ожерелье подвешена флейта. Они носят длинные набедренные повязки и маршируют гуськом. Двое мужчин, вооруженных луками и стрелами, внезапно бросаются к проснувшимся людям и стреляют в них; но вместо того, чтобы ранить их, они просто сгибают стрелы! Иногда мужчины стреляют в них из ружей, но пули падают на землю, и когда их осматривают, они расплющиваются! На телах этих ваканских мужчин не обнаружено видимых следов ранения, хотя, когда они были поражены пулей или стрелой, изо рта у них текла кровь. После того, как они смывают краску со своих тел, их плоть становится нежной и уязвимой. Это оправдание, к которому прибегают, когда обычному человеку удается ранить ваканца. Предполагается, что мужчины вакана натирают себя каким-то лекарством, известным только им самим, что делает их неуязвимыми, и что, возможно, пули или стрелы натираются этим лекарством перед выстрелом. Также предполагается, что игра на флейте помогает сделать их неуязвимыми. (См. § 306 и т.д.)

§ 292. Бушоттер называет два вида докторов Дакоты — Мато вапия, или доктор Медведя гризли, который очень похож на вакана, и Пезута вапия, или Пезута вичаша, врач, который прописывает коренья. Человек, практикующий медицину, утверждает, что беседовал с духами, но он никогда не раскрывает того, что духи сказали ему, хотя он говорит, что сразу после откровения, данного ему духом, он начинает действовать в соответствии с его указаниями. И в некоторых случаях болезни этот врач берет плоть пациента в рот и издает сосущий звук при вдохе, а со стороны пациента он делает вид, что что-то удаляет. Когда он издает сосущий звук после того, как взял мясо в рот, или когда он взял кровь или что-то еще со стороны пациента, он выплевывает это изо рта. Затем он встречается с матерью пациента, которой рассказывает, в чем причина болезни и выздоровеет ли пациент или умрет. Такие врачи притворяются, что имеют внутри себя одного из следующих существ: маленького красного ястреба, обыкновенного дятла, настоящего буйвола, гремучую змею или медведя гризли. И когда один из этих врачей бьет ногой по земле, что-то внутри него поет прекрасным голосом; и поэтому люди верят тому, что врачи говорят о болезнях.

§ 293. Когда врач долго сосал плоть пациента, ничего не удаляя, он просит об одолжении таинственное существо, обитающее внутри него, и тогда это существо часто кричит, и врач преуспевает в своих усилиях. Именно с помощью этих таинственных существ врачи могут заниматься медицинской практикой. В старину один из врачей был очень загадочным. Однажды, когда он практиковался, перед ним поставили чашу с водой. Его вырвало в чашу, и в ней появилась водяная змея. Но когда доктор снова открыл рот, змея мягко скользнула в него и исчезла в его горле. Подобные проявления со стороны врачей наблюдались индийцами, которые вынуждены верить тому, что врачи утверждают сами. И поскольку они верят, что врачи очень загадочны, последние могут собрать вместе много вещей в качестве оплаты за свои услуги. Поэтому мужчины и женщины-врачи стараются превзойти друг друга в своем мастерстве, поскольку за это им так хорошо платят.

§ 294. Некий “пезута викаша” велел Бушоттеру сказать своему отчиму, что его сын, младший брат Бушоттера, был сведен с ума призраком. Пришел врач и окурил пациента, а после того, как ему стало немного лучше, он пососал грудь мальчика и выпустил немного крови. Он возобновил операцию, а затем заявил, что в боку мальчика находится плоский предмет, напоминающий змею, удаление которого обеспечит мальчику выздоровление. Доктору пообещали лошадь, если он будет ухаживать за пациентом до тех пор, пока не вылечит его. Действуя по его указанию, старший брат Бушоттера поймал крупного сома вида под названием “ховасапа” и передал его своему отчиму, который вознес молитву и пометил рыбу ножом на макушке. После этого рыба была приготовлена, и больной мальчик съел ее и поправил свое здоровье. Именно после этого тот же мальчик был исцелен путем призывания Зари и принесения жертвы, как описано в § 215.

ПРЕДАНИЯ О СУСЛИКАХ.

§ 295. Говорят, что золотушные язвы на шее под челюстью вызываются сусликами. Эти животные могут магическим образом стрелять в людей кончиком какого-либо вида травы, нанося им очень таинственные ранения, при этом раненый человек не осознает причиненного вреда до тех пор, пока не пройдет некоторое время. Это место опухает, раскалывается и становится очень болезненным, поражая даже лицо пострадавшего. Немногие врачи могут вылечить это. Тот, кто может облегчить состояние пациента, притворяется, что извлекает кусочки травы из шеи, и тогда человек начинает поправляться. Люди так боятся сусликов, что ходят по лагерю, зажимая челюсти руками. Никто не осмеливается приблизиться к гофер-хилл, если только он или она не таинственная личность. Такой человек может безнаказанно приблизиться к нему и даже прикоснуться к нему, поскольку в его распоряжении есть различные средства защиты.

ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ФУРУНКУЛОВ И ЯЗВ.

§ 296. Тот, у кого войдет в привычку есть толстый кишечник крупного рогатого скота, известный как ташияка, обязательно “пострадает от шияки”, *то есть*у него будет фурункул. [208] Шияка - это название поганки или дабчика, но какая связь существует между птицей и фурункулом, выяснить не удалось. Фурункул будет на какой-нибудь закрытой части тела, а не на руках или лице. Тетоны боятся выходить ночью за пределы своих жилищ, чтобы не донести до них причину фурункула. Если мужчина съест печень самки собаки или если женщина съест печень кобеля, лицо преступника покроется язвами.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЖИ, ВОРОВСТВА И Т.Д.

§ 297. Бородавки выдают плохого человека, склонного к воровству. Если кожа на твердом небе отслаивается, это говорит о том, что человек лжет. Когда тетоны сомневаются в словах человека, они просят его открыть рот и показать им его твердое небо. У того, кто практикует поедание икр ног любого вида животных, будут судороги в мышцах его собственных ног. Когда кто-то хочет извлечь костный мозг из кости, он заботится о том, чтобы не расколоть кость надвое, чтобы его собственные ноги не испытывали частой боли или он не стал хромым.

ТАЙНЫЕ ОБЩЕСТВА.

§ 298. Дакота используют “ихабла“ или ”ихамда", как омаха и понка используют “ихаэх”, чтобы описать таинственные сообщения, получаемые от животных и духов (§§ 8, 43-52).

Среди индейцев племени сиу существуют общества религиозного характера, которые различаются по названию какого-либо животного. В каждом обществе есть ритуал, состоящий из песнопений, которые исполняются во время различных частей церемоний, со словами, описывающими в простых и прямых терминах действие, сопровождаемое музыкой.Часто утверждается, что эти музыкальные ритуалы были получены таинственным или сверхъестественным образом и поэтому считаются обладающими религиозной силой * * * Некоторые общества принимают женщин в члены благодаря их собственным представлениям или иногда представлениям их мужей, но в более общем случае посредством представлений родственников мужского пола. Членство в этих обществах не ограничивается каким-либо конкретным родом или группой родов, но зависит от сверхъестественных признаков, над которыми индивид не властен. Животное, которое является человеку в видении во время его религиозного поста, определяет, к какому обществу он должен принадлежать. [209]

§ 299. Тех, у кого есть видения или откровения от призраков, называют Ванаи ихаблапи Ких. Именно такие люди могут безнаказанно рисовать призраков. Также говорят, что единственные люди, чьи лица искажены призраками, - это члены этого ордена. (См. § 275.)

§ 300. Отчим Bushotter принадлежит ihaŋblapi Tataŋg kiŋ, или в обществе тех, кто откровениями от Буффало, отвечая на Омаха ┴e iȼa'eȼë-Ma (§§ 43, 50). В одном из своих видений он увидел буйвола с пухом коклюша в волосах, поэтому впоследствии мужчина вплел такой пух в свои волосы в подражание буйволу. Однажды ночью он увидел (вероятно, в видении) бизона, идущего на юг с обручем на голове. Поэтому мужчина выкрасил маленький обруч в красный цвет и надел его на голову, дав своему племяннику имя Чанглешка ваджанг мани, Он Ходит В Обруче на виду.

§ 301. Некоторые дакота принадлежат к HećiŋŚkayapi ihaŋblapi kiŋ, или Обществу тех, кто получает Откровения от Козлов. Козы очень загадочны, поскольку они ходят по скалам и другим возвышенностям; и те, кто видит во сне коз или получает от них откровения, подражают их действиям. Такие люди могут подниматься и спускаться по скалам, камни становятся мягкими под их ногами, что позволяет им сохранять опору, но они смыкаются за ними, не оставляя следов. Члены ваках вачипи, или Ордена Таинственного танца, обычно называемого танцем врачевания, также причисляются к таинственным или “ваках” людям (см. § 113). Один из текстов Бушоттера относится к этому ордену. В другой из его статей рассказывается о Миватани околакичие кий или Обществе мандан, которое раньше называлось Чате тизза околакичие, или Общество мужественных. Теперь он известен как Каи юха, Хранящий Ворона. Уведомление об этом заказе см. в §§ 194, 195.

§ 302. Отчет Музея американской археологии и этнологии Пибоди за 1884 год содержит статью о Мистерии лося или празднике оглала, подразделения племени Тетон Дакота (стр. 276-288). Те, кому снятся видения лося, - это Хехака ихаблапи ких. Бушоттер записал статьи о следующих различных обществах: Общество Большого живота, Общества Иоки и Токалы (животных), Общество собак, Общество Кателы или Танида ичу, Танец медведя Гризли и Ночной танец; но у

нас нет возможности узнать, состоят ли какие-либо из них или все из них из людей, у которых были видения животных.

ФЕТИШИЗМ.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ Или ПЛЕМЕННЫЕ ФЕТИШИ.

§ 303. Среди них может быть Медвежья скала, упомянутая в § 137; и любая белая бизонья шкура, например, описанная в “Фестивале белого бизона в Ункпапас”. [210]

Смет описывает собрание всех ассинибоинов и религиозный праздник, длившийся несколько дней:

Подношения размещаются на насестах, которые прикреплены к верхушкам столбов, поддерживающих определенные ложи из шкур буйволов. В середине круга воздвигается высокий шест (его высота составляет от 30 до 40 футов), и к нему привязывают мешочки с лекарствами, в которых хранятся идолы, их стрелы, колчаны, трофеи, выигранные у врагов, особенно скальпы. Мужчины, женщины и дети присоединяются к поднятию и установке шеста под одобрительные возгласы всего племени. [211]

ЧАСТНЫЕ Или ЛИЧНОСТНЫЕ ФЕТИШИ.

§ 304. Смет также сообщает нам, что “у вождя сиу есть свой боевой ваках, цветное изображение русского генерала Дибича”. [212] Говоря об Assinniboin, тот же автор заявляет:

Каждый дикарь, считающий себя вождем или воином, обладает тем, что он называет своим ва-кон, которому он, по-видимому, полностью доверяет. Это чучело птицы, шкурка ласки, какая-нибудь маленькая косточка или зуб животного; иногда это маленький камешек или фантастическая фигурка, представленная маленькими бусинками или грубо раскрашенной картинкой. Эти амулеты или талисманы сопровождают их во всех военных или охотничьих экспедициях - они никогда не откладывают их в сторону. В каждой трудности или опасности они взывают к защите и помощи своего ва-кона, как будто эти идолы действительно могли уберечь их от всех несчастий. Если какой-либо несчастный случай постигнет идола или амулет, если они будут разбиты или утеряны, этого достаточно, чтобы арестовать самого бесстрашного вождя или воина в его экспедиции и заставить его отказаться от самого важного предприятия, в котором он может быть задействован. [213]

Мы также можем отнести к числу личных фетишей водуз каждого воина (см. "Бог доспехов", §§ 122-5) и, возможно, использование инициипи, или парилки, и дикого шалфея, или артемизии, с помощью которых, как предполагается, осуществляется личное очищение.

ТЯЖКИЕ ИСПЫТАНИЯ Или СПОСОБЫ РУГАНИ.

§ 305. Хотя не существует клятв или проклятий в том виде, в каком они есть у нас, Тетон может призывать высшие силы. Таким образом, кто-то может сказать: “Громовержцы слышат меня” (Waŋiyayaŋ namáȟuwewe lo, Летящий действительно слышит меня!), и если он лжет, Громовержцы или кто-то из их числа обязательно убьют его. Иногда человек засовывает нож себе в рот, и тогда, если он лжет, его протыкают ножом, и за этим должна последовать смерть. Или он скажет: “Лошадь услышала меня” (шукавакам намадух ве ло), зная, что наказанием за ложь будет верная смерть от лошади, которая сбросит его и сломает шею. Когда кто-то говорит:

“Земля слышит меня” (Мака Ких ле намадух ве ло), и он лжет, он обязательно скоро умрет в мучениях, и его семья тоже пострадает.

Смет говорит: [214]

Предметами, которыми клянется ассиннибойн, являются его ружье, шкура гремучей змеи, коготь медведя и ва-кон, которого допрашивает индеец. Эти различные предметы кладут перед ним, и он говорит: “В случае, если мое заявление окажется ложным, пусть мое ружье выстрелит и убьет меня, пусть змея укусит меня, пусть медведи разорвут и пожрут мою плоть, ипусть мой ва-кон повергнет меня в страдания”. В чрезвычайных и очень важных делах, требующих официальных обещаний, они призывают Гром в свидетели своей решимости выполнить предложенные и принятые статьи.

КОЛДОВСТВО И ЖОНГЛЕРСТВО.

§ 306. Как среди омахи и других племен сиу, так и среди дакота мы находим следы практики колдовства, и в словаре дакоты есть специальное слово: “ḣmuaa, вызывать болезнь или смерть, на что дакоты претендуют сверхъестественным способом - околдовывать — убивать с помощью чар”. Слог “ḣmuŋ”, по-видимому, передает идею жужжания или бормотания.

К жонглерству или ловкости рук прибегают загадочные мужчины и женщины. (См. §§ 64-66, 291-4.) Некоторые из этих практикующих утверждают, что владеют искусством изготовления любовных амулетов, такие зелья продаются женщинам, которые хотят привлечь определенных знакомых мужчин. Когда женщина получает такое лекарство, она использует его одним из двух способов. Иногда она прикасается лекарством к мужчине, лежащему на одеяле, в других случаях она уговаривает мужчину дать ей кусочек жевательной резинки, к которому она прикасается с лекарством. Затем она овладевает им, и он не может убежать от нее, даже если бы захотел оставить ее. Поэтому он обязан жениться на ней.

ПРИМЕТЫ.

ТЕЛЕСНЫЕ ПРИМЕТЫ.

§ 307. Звон в одном ухе означает одно из двух. Кто-то придет без семьи, и его нужно развлечь, или вы услышите новости. Направление, откуда придет человек или новость, определяется пораженным ухом.

Если глаз непроизвольно дернется, кто-нибудь заплачет. Если какая-либо другая часть тела непроизвольно дернется, кто-нибудь ударит человека в это место, или его зарежут ножом или застрелят там. Если ладонь руки часто дергается, он скоро кого-нибудь ударит или же разозлится. Когда у женщины где-то болеет сын или если его убили по дороге домой, ее грудь часто очень болит.

Если кто-то чихнет один раз, его по имени назвал его близкий друг или товарищ, его сын или его жена; поэтому чихающий кричит: “Мой сын”. Если он чихнет дважды, то восклицает: “Мой сын и его мать!”

ПРИМЕТЫ ЖИВОТНЫХ.

§ 308. Когда несчастные уиллы поют вместе по ночам, приговаривая: “Хохих, хохих”, один говорит в ответ: “Нет”. Если птицы сразу умолкают, это признак того, что отвечающий человек скоро умрет. Но если птицы продолжат петь, человек проживет долго. [215]

Ухнаичала (серая сова-визгунья) предвещает холодную погоду. Когда ночь обещает быть очень холодной, эта сова кричит, как говорят тетоны, так же, как если бы у человека стучали зубы. Когда раздается его крик, все люди закутываются в свои самые плотные одежды и подбрасывают побольше дров в костры.

Ски-би-би-ла - маленькая серая птичка с черной головой и пятнами кое-где на груди. Она живет в лесу и, как говорят, отвечает человеку, который зовет ее. Когда эта птица говорит: “Glí huŋ wó”, то есть: “Она вернулась?” люди радуются, зная, что весна близка. Когда мальчик слышит, как эта птица задает вопрос, он бежит к своей матери и узнает от нее, что должен ответить: “Нет, она еще не вернулась”. Причина для дачи этого ответа не была получена.

Когда люди впервые слышат крик ночного ястреба весной, они начинают поговаривать о том, чтобы поохотиться на бизонов, потому что, когда ночные ястребы возвращаются, бизоны снова становятся жирными, и птицы приносят новости, потому что они никогда не плачут напрасно.

ЗНАМЕНИЯ ИЗ СНОВ.

§ 309. Есть некоторые животные, которые считаются приносящими большую удачу, чем другие. Ястребам везет. Медведи не так хороши, так как медлительны и неуклюжи и склонны быть ранеными; и хотя они свирепы, когда их загоняют в угол, у них не так много шансов избежать вреда, как у некоторых животных. Среди некоторых племен этой семьи индейцев видеть во сне луну считается серьезным бедствием. [216] См. § 30.

ГЛАВА VI. КУЛЬТЫ МАНДАН, ХИДАТСА И САПОНА.

ВЛАСТИ.

§ 310. Эта глава не содержит оригинального материала, но представляет собой компиляцию, сделанную из следующих работ для удобства читателя:

Берд (Ум.), История разделительной линии (1729), том I. Переиздание: Ричмонд, Вирджиния, 1866.
Геология США. и География. Обзор., Мисцелл. Изд., № 7, 1877: Этнограф. и филол. индейцев хидатса. Автор: Вашингтон Мэтьюз.
Отчет Джеймса об экспедиции Лонга, в Скалистые горы, 1823, том I.
Экспедиция Льюиса и Кларка, изд. Аллен, Дублин, 1817, том I.
Индийская галерея Джорджа Кэтлина * * * Томас Дональдсон: Смитсон. Rept., 1885, часть 2, приложение.
Путешествия по * * * Северной Америке, Максимилиана, принца Видского. Пер. Х. Эванс Ллойд, Лондон, 1843.

ПРЕДПОЛАГАЕМАЯ ВЕРА В ВЕЛИКОГО ДУХА.

§ 311. Как у дакота, так и у мандан и хидатса мы находим, что некоторые из ранних авторов утверждают, что религия рассматриваемых индейцев “состоит в вере в одного Великого Духа”. [217]

Но за такими утверждениями следуют признания, объясняющие ошибку автора: “Великий Дух” - синоним “Великого Лекарства", названия, применяемого ко всему, чего они не понимают. Среди манданов “каждый индивид выбирает для себя особый объект своего поклонения, который называется его лекарством, и представляет собой либо какое-то видимое существо, либо, чаще, какое-то животное”.

ВЕЛИКАЯ ТАЙНА СОВРЕМЕННОГО БОЖЕСТВА.

Мэтьюз заявляет о хидатсе:

Многие утверждают, что Великий Дух, или, правильнее сказать, Великая Тайна, является божеством только современных индийцев. Я, конечно, слышал, как некоторые старые и очень консервативные миннетари говорили о Махопе так, как будто они имели в виду влияние или власть превыше всего остального, но не придавали ей никакого значения как личности. Сейчас, возможно, было бы невозможно провести справедливый анализ их первоначальных концепций в этом вопросе. [218]

МНОГОБОЖИЕ.

Вместо того, чтобы верить в одного Великого Духа, манданы и хидатса “верят во множество различных существ на небесных телах; приносят им жертвы; призывают их на помощь при каждом удобном случае; воют, стенают, постятся, накладывают на себя епитимьи, чтобы умилостивить этих духов; и, прежде всего, придают большое значение снам”. [219]

§ 312. Самыми священными предметами в глазах ворона или абсароки, народа, тесно связанного с хидатса, являются “солнце, луна и табак”, то есть листья настоящего табака (*Nicotiana*); и все их дети носят небольшую порцию этой травы, хорошо завернутую, на шее в качестве амулета. [220]

ПОКЛОНЕНИЕ.

§ 313. Полной информации о богослужении получено не было, но мы знаем, что среди его составляющих есть следующие: молитва, пост и жертвоприношение. Разные авторы рассказывают нам о мольбах, обращенных к богам за помощью.

пост.

§ 314. Когда молодой мандан желает утвердить свою репутацию храброго человека, он постится четыре или семь дней, сколько в его силах, отправляется на утесы, взывает к Омаханк-Нумакши, непрестанно взывает к высшим силам о помощи, а ночью возвращается домой, чтобы поспать и увидеть сны. Они постятся перед участием в Окипе, перед организацией военного отряда и т.д. [221]

ЖЕРТВА.

§ 315. Один мандан сказал Льюису и Кларку: “Недавно я был владельцем семнадцати лошадей, но я пожертвовал их всех на свое лекарство и теперь беден”. Он отвел всех своих лошадей на равнину, где отпустил их, поручив заботам своего “лекарства”, таким образом, покинув их навсегда. [222]

“Вокруг погребальных помостов манданов было несколько высоких шестов, на которых висели шкуры и другие вещи в качестве подношений владыке жизни, Омаханк-Нумакши, или первому человеку, Нуманк-Мачане”. [223]

§ 316. *Окипа.*— Эта форма самопожертвования, называемая манданами Окипа, была подробно описана Кэтлин и Максимилианом. В некоторых отношениях он отличается от солнечного танца дакота и понка, а также от дапике или нахпике хидатса. [224]

§ 317. *Даупайк.*— По словам Мэтьюза, самая важная церемония хидатса — это церемония...

Дапике или Наупике, который раньше проводился регулярно раз в год, но теперь отмечается только раз в два-три года. В день, когда решено начать эту церемонию, некоторые мужчины, одетые и верхом на лошадях, как для военного отряда, отправляются в лес. Здесь они выбирают высокий раздвоенный тополь, который валят, обрезают и обкладывают корой; к нему привязывают лариаты и с помощью лошадей тащат его в деревню. В процессии возглавляет человек, наиболее отличившийся в бою, верхом на лошади, на спине которой он совершил свои самые храбрые подвиги; другие следуют в порядке воинского отличия; таща бревно, они стреляют в него из ружей, бьют по нему палками, кричат и поют победные песни. Бревно, по их словам, символизирует побежденного врага, чье тело они с триумфом приносят в лагерь. [См. §§ 28, 42, 160.] Когда бревно установлено, они снова отправляются в лес, чтобы заготовить некоторое количество ив. Затем вокруг бревна строится временный домик из зеленых ив, как домик целителя, в котором проводится церемония [см. § 168]. Участники постятся четыре дня, держа еду на виду, а на четвертый день подвергаются пыткам, которые варьируются в зависимости от прихоти страдальца или совета шаманов. У некоторых длинные полоски кожи отделены от разных частей тела, но не полностью. У других большие куски кожного покрова полностью удалены, оставляя открытыми мышцы. У других на теле делаются надрезы, в которые вставляются нитки из сырых шкур; затем они прикрепляют к ниткам черепа буйволов и бегают с ними по кругу до тех пор, пока нитки не отсоединяются, вырываясь из плоти. У других в грудь воткнуты шампуры, которые прикреплены веревками из сырой кожи к центральному шесту, как в танце солнца Дакоты; затем страдалец откидывается назад до тех пор, пока его не освободят шампуры, вырывающиеся из плоти. Придумано много других изощренных пыток. [225]

§ 318. В рассказе об экспедиции Лонга в Скалистые горы мы находим отчет о последней части этой церемонии, подготовленный, как думает Мэтьюз, на основе заявлений мистера Догерти или мистера Лайза, поскольку экспедиция не приближалась к стране Миннетари. Все муки, описанные там, и многое другое, причиняются и по сей день. Эта учетная запись является следующей: [226]

Ежегодно в июле месяце миннетари празднуют свой великий танец врачевания. * * * По этому случаю готовится большое количество еды. * * * Затем преданные танцуют и поют

под их музыку с интервалами в течение трех-четырех дней на виду у всех, даже не пытаясь попробовать их. Но они даже в это время не отказываются от своего обычного гостеприимства. И если входит незнакомец, его приглашают поесть, хотя никто с ним не вкушает. На третий или четвертый день начинаются более жестокие пытки. * * * Человек предстает перед одним из * * * волхвов, плача и причитая, и просит его срезать лоскуток кожи со своей руки, которую он протягивает для этой цели. Оператор протыкает острым инструментом кожу около запястий, затем вводит нож и вырезает кусок необходимой длины, иногда полностью расширяя разрез до плеча. Другой попросит срезать с его руки полоски кожи. Третьему снимут кожу с груди так, чтобы она изображала полную луну или полумесяц. Четвертый соглашается на удаление концентрических участков кожи со своей груди. Пятый просит оператора удалить небольшие кусочки кожи с различных указанных частей его тела. * * * Человек просит оператора проколоть отверстия в коже на каждом из его плеч, и, пропустив длинный шнур через каждое отверстие, он отправляется на кладбище на некотором расстоянии от деревни и выбирает один из собранных там черепов бизона. К выбранному черепу он прикрепляет концы своих веревок и тащит его к вигваму, вокруг которого он должен обойти со своей ношей, прежде чем сможет освободиться от нее. Никому не позволено помогать ему, и он не смеет прикладывать руки к веревкам, чтобы облегчить свои страдания. Если случится так, что рога черепа зацепятся за корень или другое препятствие, он должен вытащить их наилучшим доступным ему способом, потянув разными способами, но он не должен прикасаться к связкам или черепу руками или каким-либо образом пытаться ослабить нагрузку на рану, пока его задача не будет выполнена полностью.

У некоторых кающихся стрелы пронзают различные мышечные части их тел, например, кожу и поверхностные мышцы рук, ног, груди и спины.

Один преданный пронзил мышцы своей груди двумя стрелами, по одной с каждой стороны возле молочных желез. К этим стрелам были прикреплены веревки, противоположные концы которых были прикреплены к верхней части столба, специально врытого в землю. Затем он откинулся назад в наклонное положение, его спина находилась примерно в 2 футах от земли, так, чтобы большая часть его веса приходилась на веревки. В этой ситуации агонии он пел и отбивал ритм музыке гонга (так в оригинале), пока не потерял сознание от долгого воздержания и страданий. Затем прохожие закричали: “Мужайтесь! мужайся!” После короткого периода бесчувственности он пришел в себя и продолжил свои самоистязания, как и прежде, до тех пор, пока природа полностью не истощила его, и он снова впал в бесчувственность, после чего его освободили от веревок и унесли под одобрительные возгласы всего собрания.

Другой миннетариец, выполняя данный им обет, проделал дыру в мышцах каждого плеча. Через эти отверстия были пропущены веревки, противоположные концы которых были прикреплены в качестве уздечки к лошади, которая три или четыре дня провела в загоне без еды и воды. Таким образом, он подвел лошадь к берегу реки. Лошадь, конечно, попыталась напиться, но индеец должен был помешать ей, и то только напрягая связки мышцами плеча, не прибегая к помощи рук. И, несмотря на все усилия коня напиться, его хозяину удалось помешать ему и, выполнив свою трудную задачу, он вернулся с ним в свой вигвам.

§ 319. Описывая хидатсу, принц Максимилиан говорит: [227]

Они также празднуют Окиппе (который они называют Акупехри), но с некоторыми отклонениями. Таким образом, вместо так называемого ковчега в центре открытого круга установлено что-то вроде высокого шеста с насаженной на него вилкой. Когда партизаны (т. е. военные капитаны) намереваются отправиться на какое-либо предприятие в мае или июне, приготовления сочетаются с Окиппе (т. е. Okipa) нескольких молодых людей, желающих получить звание храбреца. Наверху воздвигнута большая врачебная ложа с разделением посередине, в которой кандидаты занимают свои места. Посередине обычно выкапываются две ямы для партизан, которые лежат в них четыре дня и четыре ночи, обернув вокруг пояса только кусок кожи. Первый участник обычно выбирает второго, который проходит церемонию вместе с ним. Всегда найдется достаточно молодых людей, готовых подвергнуть свои тела пыткам, чтобы продемонстрировать свое мужество. Они постятся четыре дня и ночи, из-за чего теряют сознание. Многие из них приступают к пыткам на третий день; но четвертый день - это тот, который должным образом отведен для них. К раздвоенному шесту лекарского домика прикреплен длинный кусок бизоньей шкуры, из которой свисает голова, и к нему прикреплен ремень. Затем избирается старик, который должен проследить за пытками кандидатов, которые выполняются точно таким же образом, как у манданов. Страдальцы часто теряют сознание. Затем их берут за руки, поднимают и подбадривают, и они начинают все сначала. Когда они достаточно долго таскают череп буйвола, образуется большой круг, как у манданов, по которому их заставляют бегать до тех пор, пока они не падают без сил, после чего их отводят в лечебницу.Знахарь получает от одного из зрителей нож, с помощью которого должна быть проведена операция. Партизан обязан построить домик целителя.

Во время церемонии зрители едят и курят; кандидаты ничего не берут и, подобно партизанам, с ног до головы вымазаны белой глиной. Последние, танцуя во время церемонии, остаются возле своих ям, а затем передвигаются на том же месте, держа в руках свои лекарства, хвост буйвола, перо или тому подобное. Никто, кроме кандидатов, не танцует, и единственная музыка - удары ивовыми прутьями по высушенной шкуре буйвола. Были случаи, когда отцы подвергали этим пыткам своих детей, которым было всего 6-7 лет. Мы сами видели, как один из них был подвешен за мышцы спины после того, как его заставили поститься четыре дня. Впоследствии не применяется никаких средств для лечения ран, которые оставляют большие опухшие рубцы и гораздо более заметны у хидатса, чем у мандан. У большинства хидатса есть три или четыре таких рубца в виде параллельных полукруглых линий толщиной почти в дюйм, которые покрывают всю грудь. На руках есть похожие поперечные и продольные линии.

Ссылаясь на только что приведенное описание Максимилиана, Мэтьюз замечает:

В это время хидатса называют церемонию мандан акупи (от этого слова, вероятно, происходит старая форма акупехи); но они не применяют этот термин к своему собственному празднику. Максимилиан не провел ни одного лета среди этих индейцев и поэтому знал об обеих церемониях только по описанию. [228] Если фестиваль Миннетари, на который он ссылался, был, как это наиболее вероятно, Naḣ̇Pike, он, в некоторой степени, ошибается. Обряды похожи друг на друга только своими ужасающими постами и пытками. В аллегории они кажутся радикально разными.

КУЛЬТ ЙОНИ.

§ 320. Максимилиан записал рассказ о великом празднике медицины буйволиц Хидатса (“учрежденном женщинами”). Возносятся молитвы об успехе на охоте и вбитве. Когда пир продолжался два часа, женщины начали разыгрывать роль, которая имела некоторое сходство с тем, что Геродот рассказывает о женщинах в храме Милитты. [229]

Когда "Танец наполовину остриженной головы" был продан его владельцами-манданами, они получили в качестве частичной оплаты временное пользование жен покупателей, при этом каждая женщина имела право выбирать себе супруга. [230]

Льюис и Кларк рассказали о двух танцах мандан, танце буйвола и танце врачевания, по завершении которых были совершены обряды, удивившие путешественников, но им сказали, что в танце врачевания принимали участие только девственницы или молодые незамужние женщины. [231]

АБСАРОКА БОИТСЯ БЕЛОЙ БУЙВОЛИЦЫ.

§ 321. Абсароки, или народ кроу, суеверно боятся белой буйволицы. Когда Ворона встречает кого-нибудь, она обращается к солнцу со следующими словами: “Я отдам ее (то есть корову) тебе”. Затем он пытается убить животное, но оставляет его нетронутым, а затем говорит солнцу: “Возьми ее, она твоя”. Они никогда не используют шкуру такой коровы, как это делают манданы. [232]

КУЛЬТЫ мандан.

МАНДАНСКИЕ БОЖЕСТВА.

§ 322. По словам одного из информаторов Максимилиана, манданы верят в нескольких высших существ. (1) Первый - это Охмаханк-Нумакши, Владыка Жизни. Он самый могущественный. Он создал землю, человека и все существующие объекты. Они верят, что у него есть хвост, и он появляется иногда в виде пожилого мужчины, а иногда и в виде молодого человека. (2) Нуманк-Мачана, Первый Человек, занимает второй ранг; он был создан Владыкой Жизни, но также обладает божественной природой. Он напоминает нанабуш или манабожо из племен оджибва и родственных им племен. (3) Охмаханк-Охика, Повелитель Зла, - злобный дух, имеющий большое влияние на людей; но он не так могуществен, как Охмаханк-Нумакши и Нуманк-Мачана. (4) Роханка-Таубанка, обитающая на планете Венера, защищает человечество на земле. Имя пятой силе еще не получено, но она постоянно движется, ходит по земле в человеческом обличье. Они называют его “Лживый степной волк”. (6) Очких-Хадда [233] - это дух, которого трудно классифицировать. Они верят, что тот, кто видит его во сне, обязательно очень скоро умрет. Говорят, что этот дух однажды приходил в их деревни и многому их научил, но с тех пор он не появлялся. Они боятся его, приносят ему жертвы, и в их деревнях есть отвратительный образ, представляющий его.

§ 323. Считается, что солнце является резиденцией Владыки Жизни. На Луне обитает, как говорят, Старуха, которая никогда не умирает. Они мало что знают о ней, но они приносят жертвы ей, а также другим духам. У нее шестеро детей, три сына и три дочери, которые населяют определенные звезды. Старший сын - это День, второй - Солнце, третий - Ночь.

Старшая дочь - это звезда, восходящая на востоке, Утренняя Звезда, которую называют “Женщиной с плюмажем”. Вторая дочь, называемая “Полосатая тыква”, - это звезда, которая вращается вокруг полярной звезды. Третья дочь - Вечерняя звезда, которая находится рядом с заходящим солнцем. [234]

§ 324. *Старая Женщина, которая никогда не умирает.* Культ этого духа наблюдается в том, что Сэй называет “кукурузным танцем манитари”. Максимилиан заявляет, что Сэй совершенно прав в своем описании этого явления и что манданы практикуют его так же, как и хидатсу.

Это освящение зерна, подлежащего посеву, и называется праздником танца кукурузы в честь женщины. Пожилая Женщина, которая Никогда не умирает, посылает весной водоплавающих птиц, лебедей, гусей и уток как символы видов зерна, выращиваемых индейцами. Дикий гусь означает кукурузу; гуси - тыкву, а утка - бобы. Именно старуха выращивает эти растения, и поэтому она посылает этих птиц как своих представителей. Редко бывает, чтобы весной одиннадцать диких гусей были собраны вместе, но если это случается, это признак того, что урожай кукурузы будет на удивление хорошим. Индейцы запасают большое количество сушеного мяса на тот весенний период, когда прилетают птицы, чтобы они могли немедленно отпраздновать женский праздник кукурузы. Они подвешивают мясо перед деревней на длинных помостах, сделанных из жердей, в три или четыре ряда, один над другим, и это, вместе с другими ценными предметами, считается подношением Старухе, которая никогда не умирает. Пожилые женщины деревни, как представительницы этой старой женщины, собираются у эшафотов в определенный день, каждая с палкой, к одному концу которой привязан початок кукурузы. Сев в круг, они вотыкают свои палочки в землю перед собой, а затем танцуют вокруг эшафотов. Несколько стариков бьют в барабан и потрясают погремушками из тыквы. Кукурузу не мочат и не посыпают, как многие полагают, а, наоборот, предполагается, что такая практика была бы вредной. Пока старухи исполняют свою роль, приходят те, что помоложе, и кладут им в рот немного сухого измельченного мяса, за что каждая молодая женщина получает взамен зернышко освященной кукурузы, которое она съедает. Три или четыре зернышка освященной кукурузы кладут в блюдо, а затем тщательно перемешивают с семенной кукурузой, чтобы она дала обильный урожай. Вяленое мясо на помостах - это привилегия пожилых женщин, как представительниц Старой Женщины, которая Никогда не умирает. Но члены Собачьего общества имеют привилегию брать немного этого мяса с помостов без чьего-либо сопротивления.

Подобный праздник кукурузы проводится осенью, но в это время года он проводится с целью привлечения стад буйволов и получения большого запаса мяса. Затем каждая женщина несет целый кукурузный стебель с прикрепленными к нему початками, вырывая стебель с корнем. Они называют кукурузу, а также птиц именем Старухи, которая Никогда Не Умирает, и взывают к ним, говоря: “Мама, пожалей нас; не насылай сильные холода слишком рано, иначе мы не добудем достаточно мяса. Не дайте дичи улететь, чтобы у нас было что-нибудь на зиму!”

Осенью, когда птицы улетают на юг, или, как говорят индейцы, возвращаются к Старухе, они верят, что берут с собой сушеное мясо, развешанное на лесах, и воображают, что Старуха ест его.

У Старухи, которая Никогда не умирает, есть очень большие участки кукурузы, которые держат для нее большой и белохвостый олени. У нее также много черных дроздов, которые

помогают охранять ее имущество. Когда она намеревается накормить этих сторожей, она зовет их, и они набрасываются на кукурузу, которую с жадностью пожирают. Поскольку эти кукурузные поля большие, Старухе требуется много работников, поэтому у нее есть мыши, кроты,и олени, которые выполняют за нее такую работу. Птицы, которые весной улетают с морского берега, символизируют Старую Женщину, которая затем отправляется на север, чтобы навестить Старика, который Никогда не умирает, который всегда живет там. Обычно она возвращается на юг через три-четыре дня. В прежние времена хижина старухи находилась недалеко от реки Литтл Миссури, где индейцы часто навещали ее. Однажды к ней пришли двенадцать Хидатса, и она поставила перед ними котелок с кукурузой, который был таким маленьким, что, казалось, его было недостаточно, чтобы утолить голод одного из них. Но она велела им есть, и, как только котел был опорожнен, его снова наполнили, и на всех мужчин хватило. [235]

ДУХИ-ХРАНИТЕЛИ.

§ 325. Манданы ничего не предпринимают без предварительного вызова своих духов-хранителей, которые являются им во снах (см. § 236). Когда человек желает выбрать своего духа-хранителя, он постится три или четыре дня, а иногда и дольше, удаляется в уединенное место, совершает покаяние и иногда приносит в жертву суставы своих пальцев. Он воет и взывает к Владыке Жизни или к Первому Человеку, умоляя его указать на духа-хранителя. Он остается в этом возбужденном состоянии до тех пор, пока ему не приснится сон, и первое животное или другой объект, который появляется во сне, является духом-хранителем. Такой дух есть у каждого человека. В прерии есть большой холм, где они остаются неподвижными много дней, скорбя и постясь. Недалеко от этого холма находится пещера, в которую они забираются по ночам. Говорят, что много лет назад Очких-Хадда научил людей выбирать духов-хранителей и поклоняться им. Именно он научил их искусству нанесения татуировок и учредил медицинские праздники. [236]

ВЕРОВАНИЯ МАНДАН О ЗМЕЯХ И ВЕЛИКАНАХ.

§ 326. Манданы верят, что в озере, расположенном в трех-четырех днях пути от их деревни, обитает огромная змея, которой они делают подношения. Традиция повествует о том, как два юноши-мандана столкнулись с великаном, который отнес их в деревню великанов. Последняя часть, в которой рассказывается о том, как один из юношей превратился в огромного змея после того, как убил и съел змею, напоминает традицию виннебаго. [237]

ГРОМОВЫЕ ПРЕДАНИЯ МАНДАНА.

§ 327. Манданы верят, что гром издается крыльями гигантской птицы. Когда птица летит тихо, как это обычно бывает, ее не слышно; но когда она яростно хлопает крыльями, она издает оглушительный шум. Говорят, что у этой птицы по два пальца на каждой лапе, один сзади и один спереди. Она обитает в горах и строит там гнезда размером с один из фортов. Он охотится на оленей и других крупных животных, рога которых громоздятся вокруг гнезда. Взгляд его глаз производит молнию. Он прорывается сквозь облака и освобождает место для дождя. Отдельные и особенно громкие раскаты грома издает большая черепаха, обитающая в облаках.

АСТРОНОМИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ.

§ 328. Звезды - это умершие люди. Когда рождается ребенок, звезда нисходит и появляется на земле в человеческом обличье; после смерти она восходит и снова появляется в виде звезды на небесах.

Радуга - это дух, сопровождающий солнце. Многие утверждают, что северное сияние вызывается большим собранием знахарей и выдающихся воинов нескольких северных народов, которые варят своих пленников и убитых врагов в огромных котлах. [238]

ТАИНСТВЕННЫЕ ПРЕДМЕТЫ И МЕСТА МАНДАНА И ХИДАТСЫ.

§ 329. Загадочный камень Мандан и Хидатса таким образом описан Льюисом и Кларком: [239]

Этот лечебный камень - великий оракул манданов, и во все, что он возвещает, верят с полной уверенностью. Каждую весну, а иногда и летом, делегация посещает священное место, где находится толстый пористый камень 20 футов в окружности с гладкой поверхностью. Добравшись до места, депутаты совершают церемонию курения, которые поочередно затягиваются сами, а затем подносят трубку к камню; после чего они удаляются в соседний лес на ночь, во время которой можно с уверенностью предположить, что все посольство не спит. Утром они читают судьбы нации в белых отметинах на камне, которые те, кто их сделал, без труда расшифруют.

Тот же самый камень, которому поклонялись хидатса, таким образом описан Джеймсом: [240]

Ме-ма-хо-па, или целебный камень * * * - это большая, голая и изолированная скала, расположенная посреди небольшой прерии, примерно в двух днях пути к юго-западу от деревни этого народа. По форме он напоминает крутую крышу дома. Миннетари прибегают к нему с целью умилостивить своего Ман-хо-па, или Великого Духа, подарками, постом и плачем в течение от трех до пяти дней. Человек, намеревающийся совершить эту церемонию, берет с собой несколько подарков * * *, а также предоставляет гладкую кожу, на которой можно нарисовать иероглифы, и восстанавливает камень в сопровождении своих друзей и магов. По прибытии он кладет туда подарки и, покурив перед скалой, дочиста омывает часть ее поверхности и удаляется со своими товарищами-преданными на указанное расстояние. В течение большей части своего пребывания он громко взывает к своему богу, чтобы тот сжалился над ним, даровал ему успех в войне и охоте, благосклонно отнесся к его попыткам отобрать у врага пленных, лошадей и скальпы. Когда время для его молитвы истекает, он возвращается к скале; его подарков там больше нет, и он верит, что их принял и унес сам Ман-хо-па. На части камня, которую он промыл, он находит определенные иероглифы, начертанные белой глиной, значение которых он в целом может истолковать, особенно с помощью некоторых магов, которые, без сомнения, посвящены во всю операцию. Предполагается, что эти изображения относятся к его будущей судьбе или к судьбе его семьи или нации; он копирует их * * * на кожу, которую он принес с собой для этой цели, и возвращается домой, чтобы прочитать по ним людям свою судьбу или судьбу их. Если медведь изображен с головой, направленной в сторону деревни, предполагается приближение военного отряда или посещение какого-то зла. Если же, напротив, хвост медведя направлен в сторону деревни, то ничего, кроме хорошего, не предвидится, и они радуются. Говорят, что индеец, вернувшись со скалы, изобразил * * * на своей * * * карте

изображение странного здания, возведенного недалеко от деревни. Все они были очень удивлены и не совсем поняли его значение; но четыре месяца спустя предсказание, как оказалось, подтвердилось, и французский торговец Джессом воздвиг там торговый дом "частокол".

Мэтьюз ссылается таким образом на этого “оракула” хидатса и мандана: [241]

Знаменитый святой камень, или целебная скала (Михопаш, или Мандан, Михопиниш) * * * находился примерно в двух-трех днях пути от их резиденции. Хидатса сейчас редко упоминают о нем, и я не думаю, что они когда-либо посещают его.

§ 330. Согласно Максимилиану: [242]

У манданов есть много других медицинских учреждений в окрестностях их деревень, и все они посвящены высшим силам. * * * Один из них возле Митутаханкуша состоит из четырех шестов, расположенных в форме квадрата; вокруг двух передних насыпана куча земли и зеленого дерна, а между ними в ряд уложены четыре черепа буйволов, в то время как двадцать шесть человеческих черепов расположены в ряд от одного из задних шестов к другому, и на некоторых из этих черепов нарисованы одиночные красные полосы. Сзади в землю воткнуты два ножа, а к верхушкам шестов прикреплен пучок веток с помощью своего рода гребенки или граблей, выкрашенных в красный цвет. Индейцы направляются в такие места, когда хотят сделать подношения или прошения; они воют, причитают и громко, часто в течение многих дней подряд, обращаются с мольбами к омаханк-нумакши. Другое “лечебное заведение” состояло из пары человеческих фигур, очень неуклюже сделанных из шкур, укрепленных на шестах и представляющих, как было сказано Максимилиану, солнце и луну, но, по его мнению, вероятно, Омаханк-Нумакши и Старуху, которая никогда не умирает.

§ 331. Если у мандана есть “трубка для врачевания” (то есть то, что жители Омахи и Понка называют niniba weawa^{n}), он иногда решает усыновить “сына-врачевателя”. Молодой человек, которого он должен выбрать, является ему во сне; но необходимо, чтобы он был из хорошей семьи или совершил какой-нибудь подвиг. [243]

МЕЧТЫ.

§ 332. Сны дают мотивы для многих их действий, даже для аскез, которые они налагают на себя. Они думают, что все, что появляется в их снах, должно быть правдой. До того, как они познакомились с огнестрельным оружием, манданы мечтали об оружии, с помощью которого они могли бы убивать своих врагов на большом расстоянии, и вскоре после этого белые люди принесли им первое ружье. Точно так же они мечтали о лошадях до того, как обзавелись ими. Во многих случаях дух-хранитель является постящемуся юноше во сне. Если Владыка Жизни заставляет его видеть во сне кусок вишневого дерева или животное, это хорошее предзнаменование. Молодые люди, которые следуют за таким сновидцем на битву, очень доверяют его духу-хранителю или “лекарству”. [244]

ОРАКУЛЫ.

§ 333. Мандан и хидатса считают большую серую сову загадочной птицей, с которой они притворяются, что разговаривают и понимают ее поведение и голос. Таких сов часто держат живыми в домиках, поскольку их считают предсказателями. У них схожее мнение об орлах. [245]

ФЕТИШИ.

§ 334. Шкура белой буйволицы является выдающимся фетишем по мнению манданов и хидатса. Шкура должна принадлежать молодой корове не старше 2 лет, быть полностью снятой и выделанной, с рогами, носом, копытами и хвостом. Его надевают в редких случаях.

Когда владелец желает принести такую шкурку в жертву Омаханк-Нумакши или Нуманк-Мачане, он сворачивает ее в рулет, предварительно добавив немного артемизии или початок кукурузы, а затем шкурку подвешивают на шест до тех пор, пока она не разложится. [246]

Помимо белых шкур буйволов, развешанных на высоких шестах в качестве жертвоприношений, возле деревень Мандан и Хидатса на высоких шестах были развешаны и другие странные предметы. Эти фигуры были сделаны из кожи, травы и веток, которые, казалось, символизировали солнце, луну и, возможно, Омаханк-Нумакши и Нуманк-Мачану. Индейцы прибегали к ним, когда хотели о чем-нибудь попросить, и иногда выли целыми днями и неделями подряд. [247]

Ссылку на деревья и камни см. в § 348.

“Чарата-Нумакши (Вождь Волков)”, мандан, носил разрисованную одежду бизона, которая была его фетишем. Он высоко ценил его как сувенир о своем брате, застреленном врагом. [248]

ФОЛЬКЛОР.

§ 335. Когда рождается ребенок, отец не должен взнуздывать лошадь, то есть он не должен привязывать аркан к нижней челюсти лошади, иначе младенец умрет в конвульсиях. Если бы жена была окружена, когда муж взнуздывал лошадь, несчастье обязательно последовало бы за ней, часто в виде неспособности убить какую-либо дичь. Если индеец в таких случаях ранит буйвола, не имея возможности убить его быстро, он пытается забрать сердце буйвола домой и заставляет свою жену пустить в него стрелу; тогда он снова чувствует уверенность в своем оружии, что оно убьет быстро.

Индийцы утверждают, что беременной женщине очень везет в игре, напоминающей бильярд. Если женщина проходит между несколькими манданами, которые курят вместе, это плохое предзнаменование. Если женщина полулежит на земле между курящими мужчинами, поперек нее кладут кусок дерева, который служит средством общения между мужчинами.

Самый сильный человек, ныне живущий среди манданов, который был победителем в нескольких борцовских поединках с белыми людьми, всегда держит свою трубку за головку, потому что, если бы он прикоснулся к другой ее части, кровь внезапно хлынула бы у него из ноздрей. Как только у него начинается кровотечение таким образом, он опустошает свою трубку, выбрасывая содержимое в огонь, где оно взрывается, как порох, и кровотечение немедленно прекращается. Они говорят, что никто не может прикоснуться к лицу этого человека без того, чтобы из носа и рта не потекла кровь.

Один мандан утверждает, что всякий раз, когда кто-то из вежливости предлагает ему выкурить трубку, его рот набивается червями, которых он горстями бросает в огонь.

У хидатса, когда некий человек курил очень медленно, никому в вигваме не разрешалось ни говорить, ни шевелить ни единой конечностью, кроме как брать трубку. Ни женщинам, ни детям, ни собакам не разрешалось оставаться в хижине, пока мужчина курил, и у входа всегда ставился кто-нибудь на страже. Однако, если бы курили всего семь человек, ни одна из этих мер предосторожности не была соблюдена. Когда этот человек прочистил свою трубку и стряхнул пепел в огонь, она вспыхнула, возможно, потому, что он насыпал в трубку немного пороха или подобного горючего вещества. Когда у кого-либо болело место, этот же человек прикладывал к нему свою трубку и курил. В таких случаях он не глоталдым, как это принято у индейцев, но утверждал, что курением может вызвать болезнь, и делал вид, что хватает его в руку и бросает в огонь. [249]

КОЛДОВСТВО.

§ 336. Они верят, что человек, которого они не любят, должен умереть, если они сделают фигурку из дерева или глины, заменив сердце шилом, иглой или пером дикобраза, и закопают изображение у подножия одного из своих “медицинских шестов”. [250]

ЖОНГЛЕРСТВО.

§ 337. “Лекарство одного человека состоит в том, чтобы сделать снежный шар, который он долго перекатывает между ладонями, так что в конце концов он становится твердым и превращается в белый камень, который при ударе испускает огонь. Многие люди, даже белые, делали вид, что видели это, и их невозможно убедить в обратном. Тот же человек утверждает, что во время танца он выщипал белые перья у некой маленькой птички, перекатывал их между ладонями и за короткое время сформировал из них такой же белый камень. * * * Очень многие манданы и хидатса верят, что в их телах живут дикие животные; один, например, утверждал, что у него был теленок буйвола, удары которого он часто ощущал; другие говорили, что у них были черепахи, лягушки, ящерицы, птицы и т.д. * * * Среди хидатса были замечены женские лечебные танцы, где одна из них утверждала, что у нее в теле был початок кукурузы, который она выбросила изо рта во время танца, а затем съела, смешав с артемизией. * * * У другой танцовщицы изо рта по желанию потекла кровь”. [251]

ЗНАНИЯ О ПРИВИДЕНИЯХ.

§ 338. Манданы верят, что внутри каждого человека обитает несколько духов; один из которых черный, другой коричневый, а третий светлый, и только последний возвращается к Владыке Жизни. Они думают, что после смерти они отправляются на юг, в несколько деревень, которые посещают боги; что их существование там зависит от их образа жизни в этом мире; что храбрые и добросердечные занимаются тем же делом, едят ту же пищу, заводят жен и наслаждаются радостями войны и охоты. Говорят, что некоторые манданы не верят во все эти подробности, но предполагают, что после смерти их души будут обитать на солнце или на определенных звездах.

БУДУЩАЯ ЖИЗНЬ.

§ 339. Вера манданов в будущее государство связана с традицией их происхождения: весь народ проживал в одной большой деревне под землей, рядом с подземным озером. Некоторые из людей взобрались на эту землю с помощью виноградной лозы, которая сломалась, когда полная женщина попыталась взобраться на нее. Поэтому остальные люди остались в подземной деревне. Когда манданы умирают, они надеются вернуться на исконные места своих

предков, добрые доберутся до древней деревни по озеру, которое бремя грехов нечестивых не позволит им пересечь. [252] Заключительная часть последнего предложения вряд ли может быть индийского происхождения; весьма вероятно, что это связано с влиянием белых.

ЧЕТЫРЕ - МИСТИЧЕСКОЕ ЧИСЛО СРЕДИ манданов.

§ 340. Согласно Кэтлин: [253]

Окипа неизменно длится четыре дня; первый человек выбирает четырех человек для уборки и подготовки мистической ложи к этому случаю; один из этих людей вызывается из северной части деревни, другой - с востока, третий - с юга, а четвертый - с запада (см. § 373). Четыре мешка с водой в форме больших черепах, стоящие на полу сторожки, по-видимому, символизируют четыре стороны света. Четыре черепа бизонов и столько же человеческих черепов на полу вигвама, четыре пары танцоров в танце бизонов и четыре промежуточных танцора в том же танце заслуживают нашего изучения. Танец буйвола перед мистической ложей, повторяемый в течение четырех дней, исполняется четыре раза в первый день, восемь раз во второй, двенадцать раз в третий и шестнадцать раз в четвертый. У входа в мистическую ложу установлены четыре жертвоприношения из черной и синей ткани. Визиты Злого Духа были нанесены четырем бизонам в танце бизонов. В каждом случае молодому человеку, подвергшемуся пыткам в Окипе, вонзали четыре шины или шпажки в плоть на ноге, четыре в руки и четыре в тело.

КУЛЬТЫ ХИДАТСА.

БОЖЕСТВА ХИДАТСЫ.

§ 341. Хидатса верят в Человека, который Никогда не умирает, или Владыку Жизни, Эхсика-вахадиш, [254] буквально, первый человек, который обитает в Скалистых горах. Он сотворил все сущее. Другое существо, которому они поклоняются, называется Бабушкой. Она бродит по земле. У нее была некоторая доля участия в творении, хотя и низшая, ибо она создала жабу и песчаную крысу. Она подарила хидатсе два чайника, которые они до сих пор хранят как священное сокровище и используют в определенных случаях в качестве амулетов. Она велела предкам нынешних индейцев беречь чайники и помнить о великих водах, откуда вышли все танцующие животные. Краснорожая иволга (*Psaracolius phoeniceus*) вышла в это время из воды, как и другие птицы, которые до сих пор поют по берегам рек. Поэтому хидатса смотрят на всех этих птиц как на “лекарство” для своих кукурузных полей и прислушиваются к их песням. Когда эти птицы запоют Хидатсу, помня наставления Бабушки, наполните два чайника водой, станцуйте и совершите омовение, чтобы почтить память великого потопа. Когда их полям угрожает сильная засуха, они устраивают “лекарственный” праздник с двумя котлами, выпрашивая дождь. Шаманам по-прежнему платят в таких случаях за то, что они четыре дня подряд поют в хижинах, пока чайники остаются полными воды.

§ 342. Солнце, или, как они это называют, “дневное солнце”, - великая сила. Они не знают, что это такое на самом деле, но когда они собираются предпринять какое-то предприятие, они приносят жертвы ему, а также луне,которую они называют “солнцем ночи”. Утреннюю звезду, Венеру, они считают дочерью Луны и считают ее великой силой. Они утверждают, что изначально это был Хидатса, внук Старухи, которая Никогда не умирает. [255]

§ 343. Мэтьюз [256] обнаружил, что объектом величайшего почитания среди хидатса, возможно, был ицика-махидиш, Первый сделанный или первый существующий. Они утверждают, что он сотворил все сущее: звезды, солнце, землю, первых представителей каждого вида животных и растений, но что его никто не создавал. Говорят также, что он обучал предков племен всем известным им ныне церемониям и мистериям. Иногда они называют его Итака-те-таш, или Бессмертный Старик.

АНИМИЗМ.

§ 344. Если мы используем термин "поклонение" в его самом широком смысле, то можно сказать, что * * * (хидатса) поклоняются всему в природе. Не только человек, но и солнце, луна, звезды, все низшие животные, все деревья и растения, реки и озера, множество котловин и других отдельных скал, даже отдельные холмы и возвышенности — короче говоря, все, что создано не руками человека, что имеет независимое бытие или может быть индивидуализировано, обладает духом, или, точнее, тенью.

К этим оттенкам следует относиться с некоторым уважением, но не ко всем в равной степени. Например, считается, что тень тополя, самого большого дерева в Верхней части долины Миссури, обладает разумом, который при правильном подходе может помочь им в определенных начинаниях; но оттенки кустарников и трав не имеют большого значения. Говорят, что когда Миссури во время весеннего разлива срезает свои берега и уносит в свое течение какое-нибудь высокое дерево, дух дерева плачет, пока корни еще цепляются за землю и пока дерево не упадет в воду. Раньше считалось неправильным срубать одно из этих огромных деревьев, и, когда требовались большие бревна, использовались только те, которые были найдены поваленными; и сегодня некоторые из наиболее легковерных стариков заявляют, что многие несчастья людей являются результатом их современного пренебрежения к правам живого тополя. Солнце пользуется большим почитанием, и ему приносится много ценных жертв. [257]

ПОКЛОНЕНИЕ СТИХИЯМ И Т.Д.

§ 345. Это в значительной степени согласуется с тем, что было сказано Максимилиану, как будет видно из следующего:

Во время парной ванны шаман, отрезав сустав пальцев преданного, берет ивовый прутик, подходит к блюдам с едой, макает в каждое по прутику и бросает часть содержимого в направлении четырех ветров в качестве подношения Владыке Жизни, огню и сверхчеловеческим силам ныряльщиков. [258]

ПОКЛОНЕНИЕ ЗМЕЯМ.

§ 346. Хидатса время от времени делают подношения великому змею, обитающему в реке Миссури, опуская в реку шесты и прикрепляя к ним различные одежды или цветные одеяла. Традиция этого великого змея напоминает традицию мандана, но с некоторыми отличиями. [259]

§ 347. *Даймонизм.*—Хидатса не верят ни в ад, ни в дьявола, но верят, что есть один или несколько злых духов в женском обличье, которые населяют эту землю и могут причинить вред индейцу в этой жизни, но не обладают властью за гробом. Такую силу или могущества они называют Махопа-мийш. Махопа-мийш обитает в лесах и наслаждается творением зла.

Предполагается, что она душит таких детей, которые по родительскому невежеству или беспечности оказываются задушенными в постели. [260]

ФЕТИШИ.

§ 348. Среди фетишей хидатса - шкуры всех видов, лисьи и волчьи, особенно последнего; и поэтому, когда они идут на войну, они всегда носят полоску от волчьей шкуры на спине, с хвостом, свисающим на плечи. Они делают разрез в шкуре, через который воин просовывает голову, так что шкура с волчьей головы свисает ему на грудь.

Племенные фетиши.—Головы буйволов тоже являются фетишами. В одной из своих деревень они сохранили шейные кости буйволов, как это делают Вороны или Абсароки, и это делается для того, чтобы стада буйволов не удалялись от них на слишком большое расстояние. Иногда они совершают с этими костями следующую церемонию: берут черепок с тлеющими углями, бросают на него сладко пахнущую траву и окуривают кости дымом.

Есть определенные деревья и камни, которые являются фетишами, как у манданов. В таких местах они предлагают сверхчеловеческим силам красную ткань, красную краску и другие предметы. [261] (См. § 334.)

В главной деревне Хидатса, когда Максимилиан посетил ее, был установлен длинный шест, на котором была изображена фигура женщины, несомненно, изображавшая Бабушку, которая первой подарила им чайники. На шесте была подвешена вязанка хвороста, к которой были прикреплены кожаное платье и леггинсы женщины. Голова фигурки была сделана из*артемизии*, а на ней была шапочка из перьев. [262]

§ 349. *Личные фетиши.*Мэтьюз использует термин "амулет" вместо "личный фетиш", говоря о хидатсе:

У каждого мужчины в этом племени, как и во всех соседних племенах, есть свое личное лекарство, которым обычно является какое-нибудь животное. На всех военных сборищах, а часто и на охоте и других экскурсиях он носит с собой голову, когти, набитую шкуру или другие образцы своего снадобья и, по-видимому, рассматривает их почти в том же свете, в каком европейцы в прежние времена рассматривали — а в некоторых случаях и до сих пор рассматривают — защитные амулеты. Чтобы обеспечить быстроту какого-нибудь многообещающего молодого жеребенка, они привязывают к шее жеребенка небольшой кусочек рога оленя или антилопы. Зубы бобра-грызуна считаются сильнодействующими талисманами, и маленькие девочки носят их на шее, чтобы сделать их трудолюбивыми. [263]

“Целебный камень” мандан и хидатса был описан в § 329.

§ 350. *Оракулы.*Мэтьюз говорит о другом оракуле, к которому хидатса теперь часто обращаются, о Макадистати, или доме младенцев, пещере близ Найф-Ривер, которая, как они предполагали, простиралась далеко вглубь земли, но вход в которую был всего в пядь шириной. К нему прибегал бездетный муж или бесплодная жена. Среди них есть те, кто воображает, что так или иначе их дети происходят от макадистати; и следы ушиба на младенце, появившиеся из-за тугого пеленания или по другим причинам, серьезно объясняются пинками, полученными от его бывших товарищей, когда он был выброшен из своего подземного жилища. [264]

§ 351. Джеймс говорит:

На расстоянии полутора дней пути от Найф-Крик * * * находятся два конических холма, разделенных примерно милей. Предполагалось, что один из этих холмов наделяет добродетелью плодовитости тех женщин, которые прибегали к нему, чтобы пожаловаться на свое бесплодие. Однажды человеку, прогуливавшемуся неподалеку от другого холма, показалось, что он заметил на его вершине двух очень маленьких детей. Думая, что они отбились от деревни, он побежал к ним, чтобы уговорить их вернуться домой, но они немедленно убежали от него. * * * и через короткое время они скрылись из виду. Вернувшись в деревню, рассказ о нем вызвал большой интерес, и на следующий день индеец верхом на быстроногой лошади отправился в путь, чтобы забрать маленьких незнакомцев. При приближении этого человека к холму он также увидел детей, которые, как и прежде, убегали прочь, ихотя он пытался догнать их, нахлестывая лошадь изо всех сил, дети оставили его далеко позади. Этих детей больше не видно, и холм, некогда обладавший такой исключительной эффективностью в обеспечении плодовитости человеческого вида, утратил это замечательное свойство. [265]

Мэтьюз [266] говорит, что эта учетная запись, по-видимому, относится к Макадистати, но, если это так, он считает, что учетная запись в некоторых отношениях некорректна.

МЕЧТЫ.

§ 352. Хидатса очень верят в сны, но обычно считают пророческими только те, которые приходят после молитвы, жертвоприношения и поста. [267]

БЕРДАЧИ.

§ 353. Франко-канадцы называют бердачами тех мужчин, которые одеваются в женскую одежду и выполняют обязанности, обычно возлагаемые на женщин в индейском лагере. Большинство белых ошибочно считают этих бердашей гермафродитами. Хидатса называет их миати, от миа, женщина, и окончания ти, чтобы чувствовать непроизвольную склонность,то есть быть вынужденным против своей воли действовать как женщина. Посмотрите на микугу из Омахи, микугу Канса и дакотскую викту и викте (§§ 30, 212.)

АСТРОНОМИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ.

§ 354. Говорят, что большая Медведица - это горностай, и несколько звезд этого созвездия указывают, по их мнению, на нору, голову, лапы и хвост этого животного. Они называют млечный путь “пепельным путем”.

Они думают, что гром вызывается хлопаньем крыльев большой птицы, вызывающим дождь, и что молния - это блеск ее глаз, когда она ищет добычу.

Они называют радугу “шапкой воды” или “шапкой дождя”. Однажды, по их словам, индеец поймал осенью красную птицу, которая насмехалась над ним, и выпустил ее, связав ей лапы леской. Птица увидела зайца и набросилась на него, но заяц заполз в череп буйвола, лежащего в прерии, и поскольку линия, свисающая с птичьих когтей, образовала полукруг, они воображают, что радуга все еще вызвана этим происшествием. [268]

КУЛИНАРНЫЕ ЗНАНИЯ.

§ 355. У них странные представления о влиянии различных продуктов питания; например: будущая мать считает, что если она съест часть крота или землеройки, у ее ребенка будут маленькие глаза; что если она съест кусочек дикобраза, ее ребенок будет склонен слишком много спать, когда вырастет; что если она отведает мяса черепахи, ее потомство будет медлительным или ленивым и т.д.; Но они не предполагают, что такие продукты питания влияют на непосредственного потребителя.

В КАЖДОМ ЧЕЛОВЕКЕ ПО ЧЕТЫРЕ ДУШИ.

§ 356. “Некоторые хидатса верят, что у каждого человека есть четыре души в одной. Они объясняют феномен постепенной смерти, когда конечности кажутся мертвыми, в то время как сознание остается, предполагая, что четыре души уходят одна за другой в разное время. Когда растворение завершено, они говорят, что все души ушли иснова соединились вместе вне тела. Я слышал, как миннетариец спокойно обсуждал эту доктрину с ассиннебойном, который верил только в одну душу на каждое тело ”. [269]

КОЛДОВСТВО.

§ 357. “Они верят в колдовство и думают, что колдун может причинить вред человеку, независимо от того, насколько он далек, воздействуя на изображение или прядь волос жертвы”. [270]

ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ МЕРТВЫХ.

§ 358. Хидатса всегда кладут своих мертвых на эшафоты. Поскольку Владыка Жизни недоволен, когда они ссорятся и убивают друг друга, тех, кто делает это, хоронят в земле, чтобы их больше не видели. В этом случае на могилу кладут голову буйвола, чтобы стада буйволов не держались в стороне, потому что, если бы они почуяли нечестивца, они могли бы уйти и никогда не вернуться. Добрые люди возносятся на эшафоты, чтобы их мог увидеть Господь Жизни. [271]

Вороны не боятся смерти, но они боятся быть похороненными в земле. [272]

ВЕРА ХИДАТСА В БУДУЩЕЕ СУЩЕСТВОВАНИЕ.

§ 359. Они думают, что после смерти они будут возвращены в подземные хоромы своих предков, откуда их выводит большой и быстрый водоток. Через эту реку, которую можно сравнить со Стиксом древних, им пришлось переходить по очень узкой тропинке. Те индейцы, которые были полезны нации, такие как храбрые воины или хорошие охотники, легко переходят границу и благополучно прибывают в А-пах-хе, или древнюю деревню. Но никчемные индейцы соскальзывают с моста или пешеходной дорожки в ручей, который * * * уносит их в небытие. [273]

Их вера в будущую жизнь такова: когда Хидатса умирает, его тень остается четыре ночи около лагеря или деревни, в которой он умер, а затем отправляется в жилище его усопших родственников в Деревне Мертвых. Когда он прибывает туда, он вознаграждается за свою доблесть, самоотречение и честолюбие на земле тем, что получает такое же уважение в

одном месте, как и в другом; ибо там, как и здесь, храброго человека почитают, а труса презирают. Некоторые говорят, что призраки тех, кто покончил с собой, обитают в отдельной части деревни, но что их состояние ничем не отличается от состояния остальных. В следующем мире тени людей охотятся и питаются тенями буйволов и других животных, которые здесь умерли. Там тоже есть четыре времени года, но они сменяют друг друга в порядке, обратном земным временам года. В течение четырех ночей, когда призрак, как предполагается, задерживается возле своего бывшего жилища, те, кто не любил или боялся умершего и не желает визита тени, поджигают красными углями пару мокасин, которые они оставляют у двери вигвама. Они утверждают, что запах горящей кожи отпугивает призрака, но истинные друзья покойного не принимают таких мер предосторожности. * * * Они верят в существование и целесообразность существования человеческих и других призраков, но, похоже, не испытывают страха перед кладбищами и почти не видят останков из морга. Вы можете пугать детей после наступления темноты криками "нодидаи" (призрак), но не напугаете пожилых людей. [274]

КУЛЬТЫ САПОНЫ.

§ 359½. Следующий отчет о религии сапона, племени, родственного тутело, был дан в 1729 году полковником Дж. Уильям Берд из Вестовера, Вирджиния. [275] Хотя большая часть этого, по-видимому, является дополнением белым человеком повествования индейцев, очевидно, что рассказ содержит несколько верований аборигенов. По этой причине, а также потому, что это единственный известный рассказ о религии сапона, теперь он приводится полностью:

Вечером мы расспросили нашего друга Медвежью Шкуру о религии его страны, и он объяснил нам это без всякой той сдержанности, которой подвержен его народ. Он сказал нам, что верит в существование единого верховного Бога, которому подчиняются несколько второстепенных божеств. И что этот Главный Бог сотворил мир давным-давно. Что Он с самого начала рассказал солнцу, луне и звездам об их делах, которые они, при хорошем уходе, добросовестно выполняют до сих пор. Что та же Самая Сила, которая изначально сотворила все сущее, с тех пор позаботилась о том, чтобы поддерживать их в неизменном состоянии. Он верил, что Бог создал много миров до Того, как создал этот, но эти миры либо состарились, либо пришли в упадок, либо были уничтожены из-за нечестности их обитателей. Что Бог очень справедлив и очень добр — всегда радует тех людей, которые обладают этими богоподобными качествами. Что Он берет хороших людей под Свою надежную защиту, делает их очень богатыми, обильно наполняет их желудки, предохраняет их от болезней и от того, чтобы их враги застали врасплох или одолели их. Но все те, кто лжет и мошенничает * * * Он никогда не перестает наказывать болезнями, нищетой и голодом, и после всего этого терпит, чтобы те, кто борется с ними, били их по голове и снимали скальпы. Он верил, что после смерти как хороших, так и плохих людей сильная охрана выводит на большую дорогу, по которой ушедшие души некоторое время путешествуют вместе, пока на определенном расстоянии эта дорога не разветвляется на две тропы [276], одна чрезвычайно ровная, другая каменистая и гористая. Здесь хорошее отделяется от плохого вспышкой молнии, причем первое поспешно уносится вправо, другое - влево. Дорога направо ведет в очаровательную теплую страну, где весна длится вечно, и каждый месяц - май; и поскольку год всегда в своей молодости, то и люди, и особенно женщины, светлы, как звезды, и никогда не бранятся. Что в этом счастливом климате водятся бесчисленные олени, индюки, лоси и буйволы, неизменно тучные и

нежные, а деревья усыпаны вкусными фруктами на протяжении всех четырех сезонов года. Что почва дает урожай зерна спонтанно, без проклятия труда, и настолько полезный, что никто из тех, кто имеет счастье есть его, никогда не болеет, не стареет и не умирает. У входа в эту благословенную страну на богато вытканной циновке сидит почтенный старец, который строго проверяет всех, кого ему приносят, и, если они вели себя хорошо, стражникам приказывают открыть хрустальные врата и впустить их в страну наслаждений. Тропинка слева очень изрезана и неровная, ведущая в темную и бесплодную страну, где всегда зима. Земля круглый год покрыта снегом, и на деревьях не видно ничего, кроме сосулек. Все люди голодны, но у них нет ни кусочка еды, кроме горького картофеля, от которого у них возникают сухие судороги и все тело покрывается отвратительными язвами, которые воняют и причиняют невыносимую боль. Здесь все женщины стары и уродливы, у них когти, как у пантеры, с которыми они набрасываются на мужчин, пренебрегающих их страстью. Ибо, похоже, эти изможденные старые фурии невыносимолюбвеобильны и ожидают, что их будут очень лелеять. Они говорят много и чрезвычайно пронзительно, причиняя невыносимую боль барабанной перепонке, которая в этом месте мучения настолько нежна, что каждая резкая нота ранит ее за живое. В конце этой тропинки сидит ужасная старуха на чудовищной поганке, голова которой покрыта гремучими змеями вместо волос, с горящими белыми глазами, которые вселяют невыразимый ужас во всех, кто ее видит. Эта ведьма выносит страшный приговор всем несчастным, которые поднимают руки перед ее трибуналом. После этого их передают огромным канюкам, похожим на гарпий, которые улетают с ними в указанное выше место. Здесь, после того как их мучили определенное количество лет, в зависимости от степени их вины, их снова загоняют обратно в этот мир, чтобы попробовать, исправят ли они свои манеры и заслужат ли в следующий раз место в обители блаженства”.

ГЛАВА VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ.

ПОЧИТАЙТЕ ОБ ИНДИЙСКИХ РЕЛИГИЯХ.

§ 360. В журнале Института Виктории Великобритании за 1888 год, [277] - это статья, содержащая следующие утверждения, которые автор не видел, пока он не завершил предыдущие главы этой статьи.

Ссылаясь на мистера Илса, миссионера из Нез-Персе, и на мистера Уильямса, который трудился среди чиппева, мистер Пит замечает: [278]

Есть четыре или пять пунктов, по которым оба миссионера, по-видимому, согласны * * * Эти четыре доктрины — существование Бога, бессмертие души, греховность человека и необходимость жертвоприношения — по-видимому, в различных измененных формах исповедовались всеми племенами Северной Америки.

На следующей странице [279] он дает классификацию местных религий, под которыми он подразумевает религии Америки. Он говорит, что эти религии могут быть разделены по географическим районам на несколько классов:

(1) Шаманизм, под которым он, по-видимому, подразумевает поклонение ваканским мужчинам и женщинам. “Среди эскимосов, алеутов и других гиперборейских народов, которые живут главным образом рыбной ловлей”. (2) Анимизм, под которым он, вероятно, подразумевает поклонение "душам” или “теням”, включая призраков, поскольку считается, что каждый объект, будь то одушевленный или неодушевленный, имеет “тень”. Эта вера, по его словам, находится на высшей стадии среди племен, которые ранее обитали в Британской Северной Америке, между Гудзоновым заливом и Великими озерами. Эти племена существуют за счет охоты. (3) Поклонение животным, практикуемое классом частично охотников, частично фермеров, живущих, скажем, между 35° и 48 ° Северной широты. (4) Поклонение Солнцу, культ племен к югу от 35 ° Северной широты, простирающийся до Мексиканского залива. (5) Поклонение стихиям, которое он определяет как “поклонение дождю, молнии, богу войны и смерти”, встречается в Мексике и Нью-Мексико. (6) Антропоморфизм, религия, которая наделяла божества человеческими атрибутами, но наделяла их сверхъестественными способностями. Это преобладало в Центральной Америке.

ОТВЕТ АВТОРА.

§ 361. Но что мы находим преобладающим среди племен, рассматриваемых в этой статье?

I. *Идея Бога*.— Племена сиу , рассматриваемые в этой статье , не были монотеистами (§§ 26, 94, 95, 311). Зафиксированное в § 21 утверждение о примитивной вере в Высшее Существо, которое жители Омахи называли Ваканда, было принято автором как вера его информаторов; но мы должны помнить, что племя Омаха много лет находилось в переходном состоянии, определенно с 1855 года и, возможно, со времен майора Дж. Визиты Лонга к ним. (2) То, что эти индейцы верили в Великого Духа, который был выше всех других сверхчеловеческих сил, требует дополнительных доказательств. Единственное подтверждение такой веры, полученное автором, было получено от жителя Омахи (см. § 22), но это утверждение было опровергнуто двумя другими членами этого племени. (3) В тех случаях, которые, как утверждается, доказывают веру в одного Великого Духа, более тщательное изучение используемого языка выявляет тот факт, что вместо конкретного термина использовался общий термин, и почти в каждом случае автор, рассказывающий об одном Великом Духе, дополняет свой рассказ тем, что он узнал о верованиях во многих богов или духов. (4) У этих племен были культы многих сил; все живое и неодушевленное считалось имеющим “тень”.

II. *Вера в бессмертие*.—Автор не находит никаких следов веры в бессмертие людей. Даже боги племени дакота считались смертными, поскольку они могли быть убиты друг другом (§ 94). Это были мужчина и женщина; они поженились и умерли, и им наследовали их дети. Но если вместо “бессмертия” мы заменим “непрерывное существование в виде теней или призраков”, то не составит труда показать, что упомянутые племена сиу придерживались такой веры в отношении человечества, и что они, весьма вероятно, придерживались ее в грубой форме до появления белой расы на этом континенте (§§ 67-71, 91, 338).

III. *Идея греха*.— Библейская идея греха, по-видимому, отсутствует среди этих племен. Автором и другими было зафиксировано множество действий, которые считались нарушениями религиозного закона, но лишь немногие из них можно сравнить с тем, что Библия называет грехами. Подавать ложный донос хранителю священного шатра войны или руководителям

охоты на бизонов, по мнению жителей Омахи, было опасно, поскольку нарушитель наверняка был поражен молнией, или укушен змеей, или убит врагом, или сброшен лошадью, или его постигло какое-либо другое несчастье. [280] Было опасно нарушать табу любого рода или подрода или любой другой древний обычай. [281] (См. §§ 45, 68, 222 и 286 этой статьи.)

IV. *Идея жертвы*.Идея жертвы как искупления греха еще не была обнаружена автором среди этих племен сиу. Ни в одном случае жертвоприношения, описанном в этой статье, автор не обнаружил никакого представления об искуплении греха против справедливого и святого Существа. Но жертвоприношение, будь то в форме поста, самоистязания или пожертвования имуществом, совершалось для того, чтобы завоевать благосклонность бога, получить временное преимущество (§§ 28, 29, 101, 144, и т.д.), или для отвода гнева демонов, например, когда люди страдали от голода или эпидемии (§ 144).

V. *Шаманизм*.— Хотя среди этих племен были шаманы и различные ордена шаманов, до сих пор не обнаружено никаких следов поклонения шаманам как богам. Однажды автор встретил шамана Понка, Сведенную Судорогой Руку, который воскликнул: “Я - ваканда”. Но ни один другой Понка никогда не говорил, что он или она поклоняются Скрюченной Руке как ваканде.

VI. Другие верования, названные доктором Питом, встречаются у некоторых племен бок о бок. Анимизм, или одна из форм анимизма, был присущ тем, кто поклонялся солнцу, животным и т.д. “У всего была душа"” (§§ 97, 136, 137, 265-288, 344, и т.д.). Некоторым животным поклонялись (§§ 24, 43, 78, 92, 326, и т.д.). Солнце вызывалось не только в танце солнца (§§ 139-212), но и в других случаях (§§ 28, 43, 73, 312, 323). Звезды тоже считались богами (§§ 31, 43). Поклонение стихиям имело у этих племен более широкое значение, чем предполагает доктор Пит (§§ 27, 33-35, 43, 44, 74-77, 363, и т.д.). И есть следы антропоморфизма, поскольку некоторые из богов имеют человеческий облик (§ § 217, 235); предполагается, что другие вдыхают приятный для них запах табачного дыма; они едят, дышат, используют оружие друг против друга, а также против людей, и однажды индейца призвали на помощь тому или иному из двух соперничающих богов; они слышат, думают, женятся, умирают, и им наследовают их дети. (§§ 25, 29, 35, 36, 72, 75, 94, 109, 112, 117, 119, 136, 217, 322, и т.д.). [282]

§ 362. Культы повлияли на социальную организацию племен, в которых были роды, носящие мистические имена (см. §§ 57 и 82 этой статьи и Om. Soc., в 3d An. Rept. Bur. Eth., глава iii, и стр. 356, 359-361); ордена шаманов и другие тайные общества были тесно связаны с ними (§§ 43-45, 86, 87 и 89; и Om. Soc., стр. 342-355); личные имена все еще относятся к ним (§§ 31, 47, 53, 59, 74, 75, и 77; и Om. Soc., стр. 228, 232, 236, 238-244, 246-248, 250, и 251); и почти каждый акт повседневной жизни людей находился под их влиянием (§§ 23, 24, 27, 28-30, 32, 33-36, 39-41, 54, 101, и т.д.; и Om. Soc., глава vi, и стр. 267, 274, 286, 287, 289-291, 293-299, 316, 319-325, 327, 328, 357, 368-370).

КУЛЬТЫ СТИХИЙ.

§ 363. Перед написанием этой статьи автор обратил внимание на то, что доктор Фостер изложил в своих индейских записях и исторических данных относительно разделения племени виннебаго на четыре группы, названные в честь земли, воздуха, огня и воды соответственно, т. е. Фостер утверждал, что у виннебаго были люди, названные в честь наземных животных, другие - в честь птиц и ветров, третьи - в честь существ-громобоев, а третьи - в честь вактчи или водных чудовищ. [283] (См. § 96.)

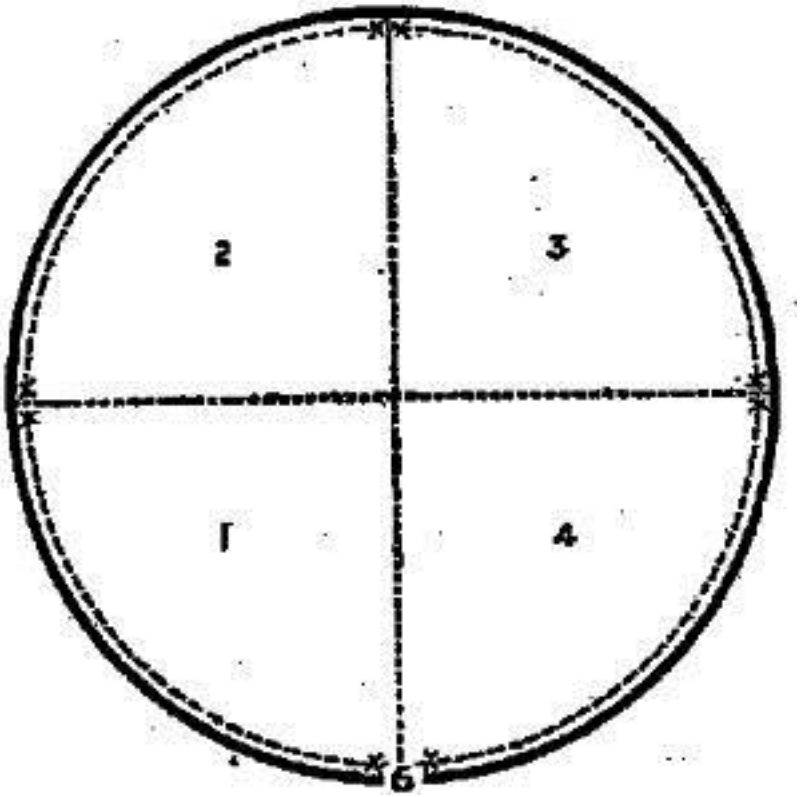


РИС. 193.—Языческий круг Хатада.

В течение 1890 года автор получил от трех главных вождей понка классификацию их родов по фратриям и характер мистических песен, характерных для каждой фратрии.

При сравнении этой информации с той, что была передана о богах дакоты, появились веские основания сделать вывод, что не только племена дакота, но также омаха, понка, виннебаго и другие того же происхождения делили своих богов на четыре класса: богов земли, создателей ветра, огня и воды.

§ 364. Среди омахи, Айовы и родственных племен мы находим, что когда род собирался в целом для совета, они садились вокруг костра в порядке, показанном на прилагаемой схеме, рис. 193:

Легенда.-1, подродыши Черного медведя; 2, подродыши мелких птиц; 3, подродыши орлов; 4, подродыши черепах; 5, камин; 6, вход.

Места в круге распределялись в соответствии с родством; таким образом, о народе Черного Медведя и Маленькой Птицы говорится как о "сидящих по одну сторону камина", поскольку они являются полноправными родственниками, в то время как с теми, кто сидит по другую сторону, они связаны лишь частично (№ № 3 и 4). То, что камин был священным, поскольку в нем присутствовали следы культа домашнего очага, было показано в §§ 33 и 40. Более того, круг Хатада примечателен не только своим расположением в соответствии с родством, но и своим символическим характером; потому что люди Черного Медведя связаны с землей, как показывают их личные имена; люди Маленьких Птиц - существа Грома или Люди Огня; подроды Орла состоят из людей, создающих Ветер; а подроды Черепахи состоят из Водяных людей.

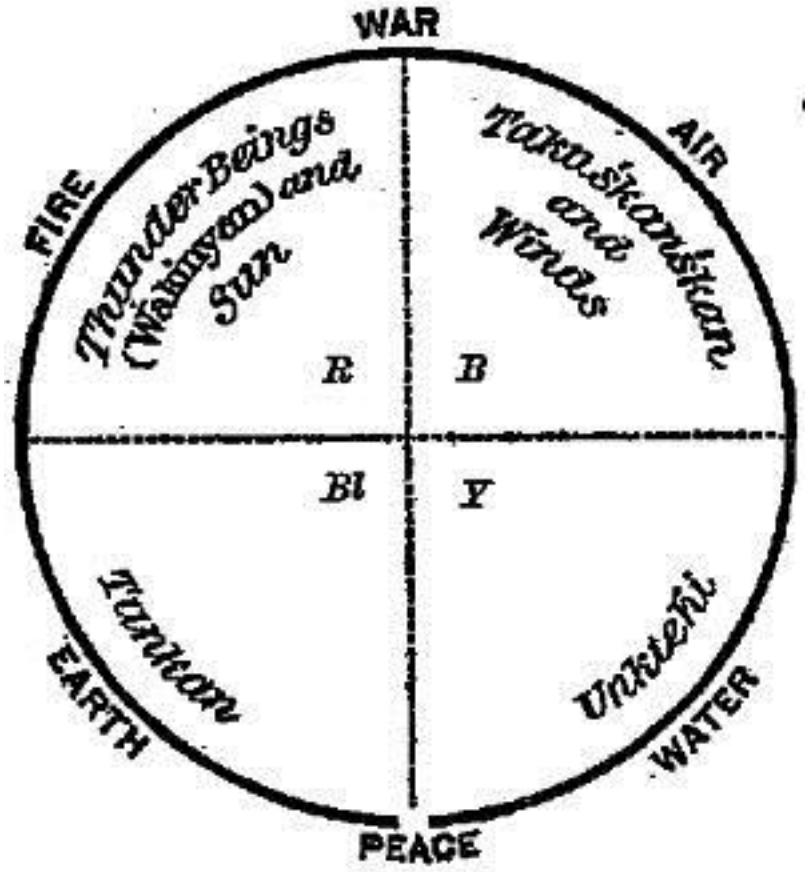


РИС. 194.—Четыре элемента и т.д.

§ 365. Это наводит на мысль о другой диаграмме, рис. 194, на которой автор поместил имена четырех классов богов дакоты и, как он подозревает, соответствующие им цвета:*R* означает красный, *B* - черный, *Y* - желтый и *Bl* - синий.

Люди Земли служат людям Огня или помогают им (§ 35 и, возможно, § 36). Служат ли люди Воды когда-либо людям, создающим Ветер (см. Обращение к потоку во время войны, § 23)? Силы Огня враждебны силам Воды (§§ 75, 77, 117-119); нам еще предстоит узнать, сидит ли в каком-либо роде субген, названный в честь существа-Грома, по одну сторону родового очага с субгеном, названным в честь силы Воды. Идет ли война между силами Земли и создателями Ветра? Силы Огня и создатели Ветра причастны ко всем видам страданий, включая войну, болезни и смерть (§§ 117, 119, 127, 129), и между ними нет враждебности. [284]

У рода ка [c] э осейджей есть несколько названий: Люди Ветра, люди южного ветра, Те, кто зажигает трубки (на совете), и люди Огня.

Силы Земли и Воды заинтересованы в сохранении жизни, и поэтому мы можем считать их покровителями мира. “Мир” в Омахе, Понке и айвере означает "Земля хорошая", а "установить мир" выражается через “сделать землю хорошей”. Слова, обозначающие “воду” и “жизнь”, идентичны в некоторых языках сиу и лишь незначительно отличаются в других.

Интересно отметить, что было сказано мистером Фрэнсисом Ла Флешем [285] о воде: “Вода, по-видимому, занимает важное место в практике этого медицинского общества, даже когда корни используются для заживления ран. В песнях говорится: "Вода была наслана на рану", "Вода будет наслана на его рану" и т. Д. ”Мистические песни врачей ордена шаманов буйволов рассказывают о луже воды в буйволином логове, где будут лечить раненого.

Но мы должны отметить некоторые очевидные несоответствия. В то время как Унктейи создали землю и человеческую расу (§ 112), считается, что они питаются человеческими духами или призраками; хотя призраки причисляются к слугам Унктейи! И хотя силы Огня и Воды являются врагами, с удивлением можно заметить, что в боевом роде Омахи, а также в двух боевых родах Кансы есть священная раковина моллюска, а также боевая трубка! (См. § 36 и Om. Soc., стр. 226.)

ЧЕТЫРЕ ЧЕТВЕРТИ.

§ 366. Согласно традиции инке-сабе, племени буйволов из Омахи, предки буйволов считали восточный и Южный ветры плохими, но Северный и Западный ветры были хорошими. Из этого автор делает вывод, что Омаха ассоциировала Восток с силами Огня или солнца, Юг [286] с силами Воздуха, Север с силами Земли и Запад с силами Воды.

С другой стороны, житель Айовы сказал мистеру Гамильтону, что южный ветер был благотворным, в то время как северо-восточный ветер был вредоносным (§ 74). Это различие, возможно, было вызвано различием в среде обитания упомянутых племен.

§ 367. Среди канса Пахалле-гакли и Аликаваху, когда они призывали четыре ветра, начинали слева (поскольку они были народом ята) с восточного ветра (Базата, в сторону сосен), затем они обращались к южному ветру (Ак'а, откуда одно из названий рода камзе), затем к западному ветру (Ак'а джинга или Ак'уйе) и, наконец, к северному ветру (Хнита, в сторону холода). [287] (См. рис. 195.)

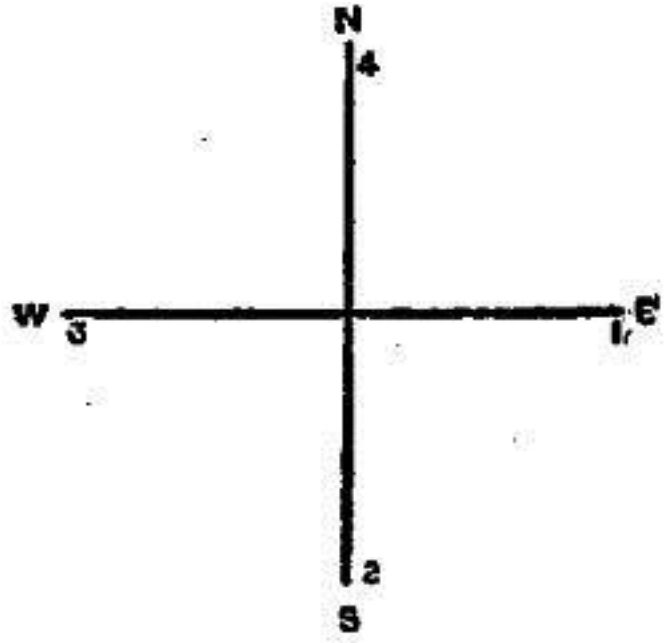


РИС. 195. Порядок вызова ветров в кансе и т.д.

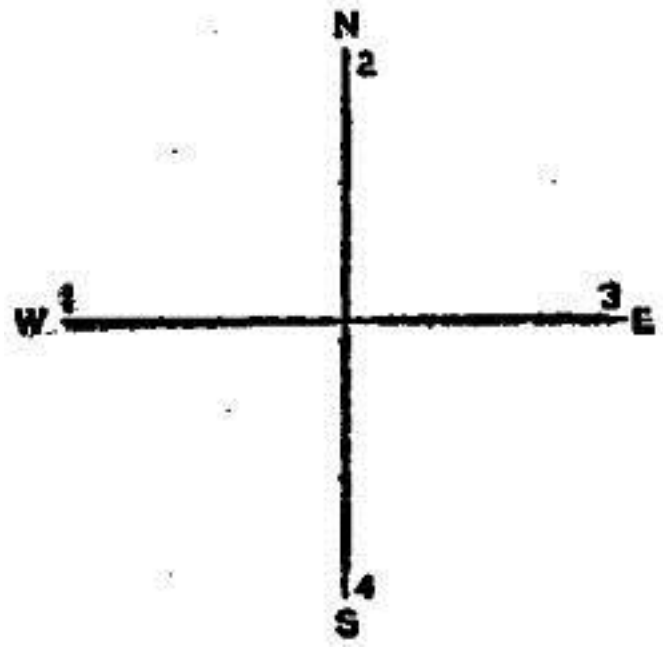


РИС. 196. Порядок расположения четырех палочек в Цию (осейдж) и т.д.

Следует отметить, что эти военачальники канса, Пахалле-гакли и Аликаваху, принадлежат к родам с левой стороны племенного круга. Они стояли лицом к Югу, прежде чем начать взывать к различным силам, включая четыре ветра. Порядок (E, S, W, N), соблюдаемый при рубке дерева для использования в качестве солнечного шеста, приведен в § 200. Тот же порядок соблюдался дакотским “священником” в церемониях, относящихся к фестивалю Белых буйволов в Ханкпапе, о котором рассказала мисс Флетчер: при выкладывании вишен на тарелку, при поливании вишневых горстей водой, при размещении пучков лебяжьего пуха на тарелке [288], при вращении тарелки, при обходе кучи вишен по кругу. черная земля [289]и в раздаче четырех щепоток освященного мяса четырем сыновьям владельца шкуры белого бизона. [290]

§ 368. Старик Тисиу из племени осейдж освящал каждый мистический очаг, укладывая четыре палочки в форме креста, начиная с запада, как показано на рис. 196, затем укладывая палочки на севере, востоке и юге, как он назвал четырех мистических буйволов (§ 33). Этот человек Циу принадлежал к мирной части своего племени, и он начал с кварталов, относящихся к мирным элементам. Но старик Пака из того же племени, когда он освящал мистические очаги для своей половины племени, начал справа, с палки на востоке, как показано на рис. 197. Он принадлежал к воинственной части племени, хотя его род был миротворческим!

§ 369. Роды Майинка и ц̆раат племени Канса освящали мистические очаги для своего народа; но мы не получили подробностей церемонии канса, которая, вероятно, напоминала ту, в которой принимали участие старики Т [с] иу и Пака.

Согласно Двум Воронам и покойному Джозефу Ла Флешу, в ведении рода Мандинка-гаксе, или создателей земных лож в Омахе: красный, черный, желтый и синий, находились четыре священных камня. [291]

§ 370. Всякий раз, когда воины осейджей появлялись в поле зрения своей деревни, возвращаясь из похода против врага, их встречал за пределами деревни главный человек ка [с] э (рода Ветра или Южного ветра). Этот человек-ка [с]э обошел воинов, совершая церемонию, начав с севера, повторяя ее с каждой стороны и заканчивая востоком, как показано на рис. 198.

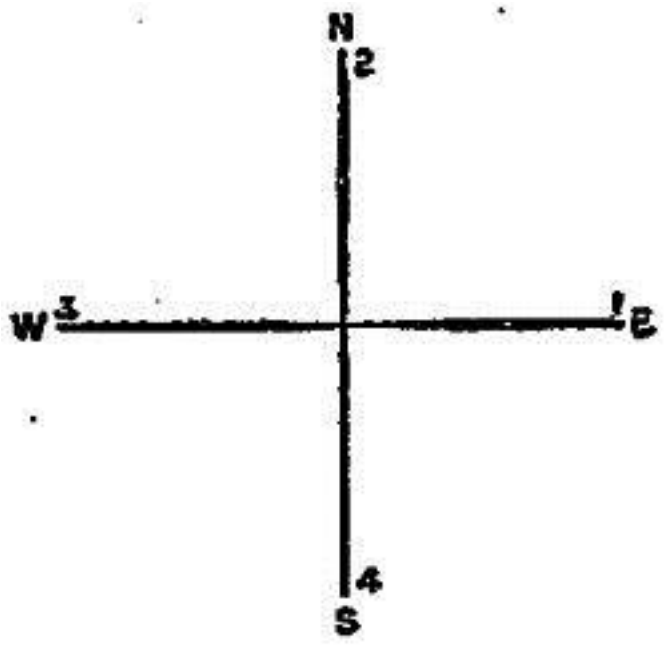


РИС. 197. Порядок расположения четырех палочек в Паке (осейдж) и т.д.

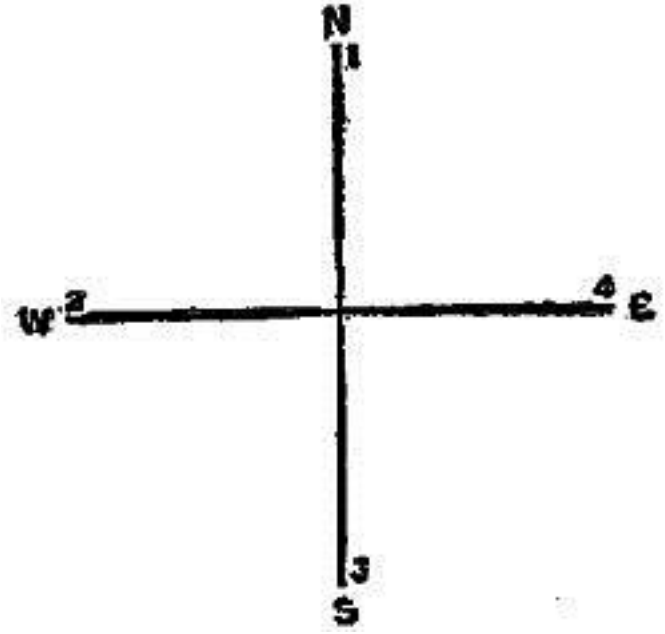


РИС. 198. Порядок обхода Камсе (осейджей).]

§ 371. Предполагая, что у нас есть правильная группировка четырех элементов на рис. 194, получается, что Пахалле-гакли и Аликаваху начали с кварталов, связанных с войной; что старик Т'[с] иху начал с тех, которые относятся к миру, а старик Пака - с тех, которые относятся к войне, а главный человек рода Ка [с] е - с тех, которые находятся на стороне мира.

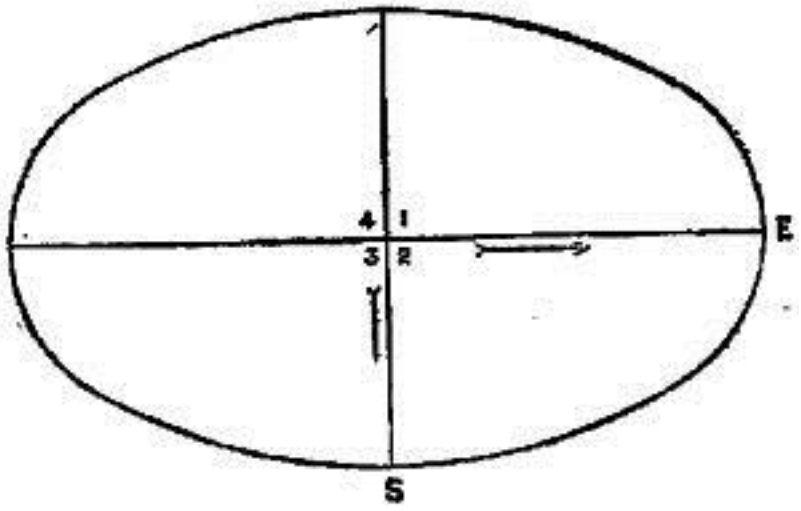


РИС. 199. — Показано, как осейджи готовили кожу головы к танцу.

§ 372. Срезая нижнюю часть кожи со скальпа, военный капитан осейджей —

встал лицом на восток * * * Держа скальп в одной руке, другой он провел по нему лезвием ножа острием на юг (см. рис. 199). Затем он повернул нож острием на восток. Затем, положив лезвие на кожу головы острием на юг, он четыре раза поводил ножом взад и вперед, с каждым разом все глубже вонзая его в кожу головы. Затем он сделал четыре подобных надреза, но острием на Восток. После этого плоская часть лезвия оказалась на коже головы, ее острие приложили к одному из четырех углов, сделанных предыдущими надрезами (1, 2, 3 и 4), начиная с № 1. Он сделал надрез под каждым углом четыре раза, напевая священную песню каждый раз, когда менял положение ножа. * * * Скальп был натянут и прикреплен к банту, который был согнут и образовал обруч. Этот обруч был привязан к шесту, который нес главный носильщик чайника. [292]

Обратите внимание, что в этой церемонии юг и Восток были мистическими кварталами, отвечающими “плохим ветрам” традиции Инке-сабэ.

Когда “священник” из племени дакота, упомянутый в § 367, захотел повернуть тарелку с вишнями вниз, он схватил тарелку правой рукой (обратите внимание, что правая сторона круга осейджей была стороной войны) между восточной и южной кучками вишен, а левой рукой (сравните с обычаем Т [с] иу генс Осейдж, § 368) держал тарелку между западной и северной кучками. [293]

В Хеде-ватси женщины и девочки Омахи танцевали с востока на юг, а оттуда на запад и север, в то время как мужчины и юноши двигались в другом порядке, начиная с запада и танцуя в направлении на север, а оттуда на восток и юг. [294]

СИМВОЛИЧЕСКИЕ ЦВЕТА.

§ 373. На палатке Хупехи (стр. XLIV, E), человека-черного медведя, были изображены четыре вида молний — синяя, красная, черная и желтая. Это было таинственное украшение (§ 45), и если цвета были связаны с четырьмя четвертями, силы, вероятно, вызывались в порядке, показанном на рис. 200. (См. §§ 340, 369.)

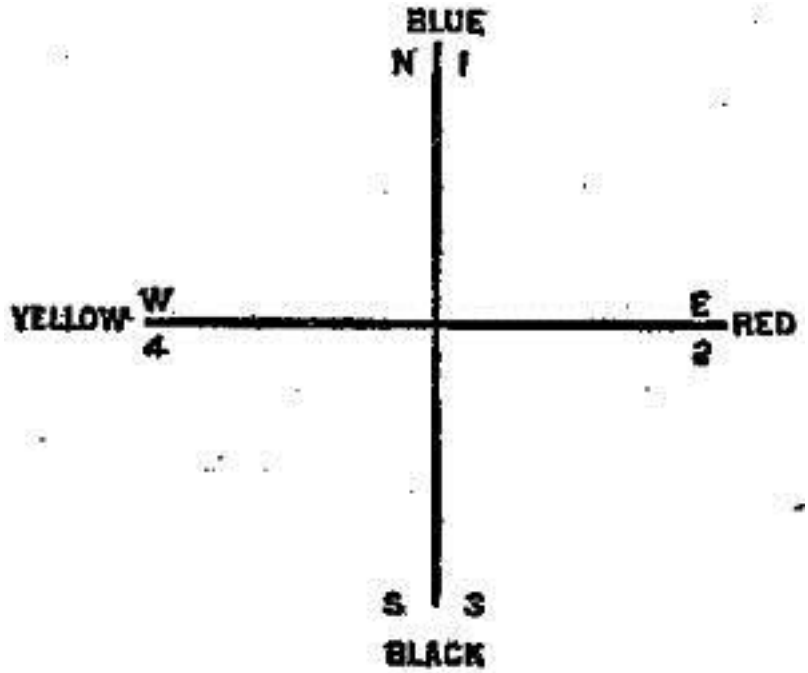


РИС. 200. "Молнии Омахи" и "Четыре четверти".

§ 374. Синий цвет считается символом земли по двум причинам: (1) В украшениях тех, у кого были видения с медведями, есть широкая синяя полоса, представляющая землю, из которой иногда изображается медведь, выходящий наружу.; (2) и, более того, индейцы редко проводят различие между синим и зеленым, следовательно, синий цвет может символизировать траву и другую растительность, произрастающую из земли. В явном противоречии с таким использованием синего цвета Линд сообщает нам, что “тункан окрашен в красный цвет в знак активного поклонения” (см. § 132), а Риггс (§ 133) сообщает, что большие котелки были украшены красной и зеленой краской, хотя использование этих двух цветов могло зависеть от сложного культа. В этой связи обращаем внимание на боевые штандарты, изображенные на палатке cÆjequta в Омахе. Эти раскрашенные штандарты имели красные и синие полосы, обозначавшие полосыиндийской ткани, иногда используемые вместо перьев на настоящих штандартах. Последние носили лидеры воюющих сторон, и каждое знамя могло быть использовано в четырех таких экспедициях. Когда воины приблизились к вражескому лагерю, хранитель штандарта снял с древка шарф из синей и красной ткани и надел его на шею, отправляясь воровать лошадей (см. Табл. XLIV, A, имя Боулдер Гром - упоминается в § 390, также в § 388).

§ 375. Известно, что красный цвет в Омахе символизирует восток. У племени дакота копье и томагавк, оружие войны, как говорили, были даны вакиньяном, Громовым существом или силой Огня; поэтому они окрашены в красный цвет (§ 105).

Покойный доктор С. Р. Риггс сообщает нам, что...

В тийотипи были положены связки черных и красных палок солдат. [295]

В задней части палатки, но достаточно близко к огню для удобства использования, находится большая труба, расположенная рядом с символами власти. Это две связки остриженных палочек длиной около 6 дюймов. Палочки в одной связке окрашены в

черный, а в другой - в красный цвет. Черный сверток символизирует настоящих мужчин лагеря — тех, кто оставил свой след на тропе войны. Красный сверток символизирует мальчиков и тех мужчин, которые не носят орлиных перьев. [296]

Они вырезают маленькие круглые палочки одинаковой длины, красят их в красный цвет и раздают мужчинам. Они должны составлять тийотипи. * * * Из всех круглых бритых палочек, некоторые из которых были выкрашены в черный, а некоторые - в красный цвет, четыре были особенно отмечены. Это четыре изготовленных вождя тиотипи. [297]

§ 376. Предполагается, что черный является символическим цветом Такушканскан, создателей Ветра, чьими слугами являются четыре ветра и четыре черных духа ночи. Черный, как цвет войны, нанесен на лицо [298] воина. Индейцы Санти Дакота считают ворона (черную птицу) и маленький черный камень, размером меньше куриного яйца, символами четырех ветров, или четвертей. Среди символов тетон дакота, такусканска, есть маленькие камешки двух видов: один белый и, согласно описанию, полупрозрачный; другой “напоминает обычную гальку”, вероятно, своей непрозрачностью.

§ 377. Предполагается, что желтый цвет символизирует воду, запад и заходящее солнце. Племена дакота, Омаха, понка и айвере уже много лет знакомы с цветом воды в реке Миссури. В легенде Янктона Дакоты [299] в записи автора говорится, что когда двое таинственных мужчин готовились посетить духа воды, чтобы вернуть индийского мальчика, один из мужчин выкрасил все свое тело в черный цвет, а другой - себя в желтый (кажется, это относится к югу и западу, создателям ветров и духам вод).

В некоторых украшениях шатров Омахи мы находим, что шатер человека-черепахи (рис. 161) имеет желтую основу. Похожий желтый фон на палатке Маатку-наба из рода Ханга (рис. 174) может быть связан с традицией, согласно которой род ханга первоначально появился из-под воды. Однако не следует придавать слишком большого значения цветам таких таинственных украшений, поскольку впоследствии может оказаться, что они имели другое происхождение. Вполне возможно, хотя у нас нет средств доказать это, что тот, у кого было видение, изобразил на своей одежде и шатре не только цвета, относящиеся к объектам, виденным в видении, но и цвет, характерный для одноименного предка или силы, которым был “ники” (§ 53). Поскольку некоторые мужчины были членами более чем одного ордена шаманов, украшения их шатров и мантий могут относиться к одному ордену, а не к другому, а иногда может содержаться отсылка к обоим орденам. Желтый цвет на крыше палатки Фрога, человека из Иктасанды, как говорили, относится к видению медведя гризли (*фиде* Джордж Миллер, Омаха — см. рис. 177). Но когда мы сравниваем это с Pl. XLIV, D, где показана палатка человека из племени Ханга, который был шаманом буйволов, а также медведем Гризли, мы обнаруживаем, что на вершине последней палатки есть желтая полоса (очевидно, указывающая на традицию ханга водного происхождения), а также синяя полоса внизу (относящаяся к видению медведя гризли).

§ 378. Исходя из того, что было сказано относительно цифр 194-199, мы можем сделать следующие предварительные расчеты:

Бог Дакоты.	Стихия.	Четверть.	Цвет.
Tunkan	земли	Северо -	синий
Wakinyan	пожарной	Восток	Красный

Takuśkanśkan	ветра лиц	Южно -	черный
Unkteḣi	воды	Западно -	желтый

ПРИМЕЧАНИЕ. — Имена богов Дакоты приведены потому, что у нас есть больше информации о них, а точный эквивалент Такушканскана в Омахе получен не был.

§ 379. Мисс Флетчер дала в 1884 году список символических цветов, который несколько отличается от того, который автор предложила в предыдущем разделе. Она сказала:

Белый, синий, красный и желтый цвета имеют разное значение, но не у всех племен они определяются очень четко. [300] Среди дакотов преобладает следующее толкование: белый цвет редко используется искусственно; когда он встречается в природе в виде белого буйвола, оленя, кролика и т.д., а также на оперении птиц, это указывает на посвящение. Священные перья и пух всегда белые, [301] первые взяты из нижней части крыла орла и мягкие и пушистые. Это значение белого хорошо сочетается с омахами, понка и т.д. И, по-видимому, имеет широкое применение среди индейцев. Синий символизирует ветры, запад, луну, воду, гром, а иногда и молнию. * * * Красный обозначает солнце, камень, формы животной и растительной жизни, силу продолжения рода. Желтый цвет символизирует солнечный свет в отличие от плодоносящей силы солнца. [302]

Автор никогда не наблюдал такого использования белого цвета в качестве символического. Говоря о животных-альбиносах, мы делаем вывод, что для сиуанцев они являются священными, потому что они редки. На самом деле мисс Флетчер говорит:

Белый буйвол встречается редко и обычно держится ближе к центру стада, что затрудняет подход к нему. Поэтому он считается главным или священным в стаде и, следовательно, очень ценится индейцами. [303]

Хотя автор убежден в огромной ценности расследований мисс Флетчер, он интересуется правдивостью ее переводчиков. Он хотел бы увидеть более подробные доказательства, прежде чем примет в качестве классификации Дакоты ту, которая относит к той же категории не только ветры и гром, но также воду, запад и луну. Он также спрашивает, почему луна должна быть отделена от солнца (см. § 138), и почему запад должен быть единственной четвертью, символизируемой цветом? Кроме того, шаманы Дакоты говорят, что существа Грома бывают четырех цветов: черного, желтого, алого и синего (см. § 116).

В ответ на пожелание автора мисс Флетчер любезно направила ему следующее письмо с объяснениями, полученное после того, как была написана остальная часть статьи:

Освящение применительно к белому цвету в статье, которую вы процитировали, требует нескольких слов пояснения.

Почти повсеместное использование белых животных для религиозных церемоний не вызывает сомнений; немного сомнительно, полностью ли этот выбор основан на редкости этого окраса. Необычным, как правило, является вакан; это чувство, однако, не ограничивается цветом, и хотя белый буйвол и белый олень встречаются не часто, другие белые животные, такие как кролик, не являются редкостью, равно как и белые перья. Это правда, что эти белые перья часто окрашивают для церемониальных целей, но

добавленные цвета имеют свое особое значение, и они, кажется, не отменяют изначального значения того, что перья, выбранные для обозначения этих символических цветов, белые. Естественное предположение о том, что белый фон лучше всего подчеркнет добавленные линии, возможно, было в далеком прошлом простой причиной, по которой были выбраны белые перья; и этот выбор, которого придерживались многие поколения, в конце концов приобрел таинственное значение. Если бы это когда-либо было правдой, эта причина выбора белых перьев сегодня не признается. Мне часто говорили, что перья должны быть белыми.

Хотя сейчас я бы не решился сказать, что белый цвет символизирует посвящение, все же, после продолжительного изучения, я нахожу, что идея о цвете остается неизменной, который, как я уже говорил тогда, редко используется искусственно.

Различные символические цвета нередко наносятся на один объект, так что сочетание символов, [304] или даже их случайный обмен, не кажутся индийскому сознанию диссонирующими; этот факт, среди прочего, затрудняет проведение четкой границы между каким-либо одним цветом или символом.

Дальнейшие исследования показали мне, что зеленый, синий и черный цвета связаны и что в какой-то степени зеленый и синий взаимозаменяемы. Синий считается затемненным зеленым, то есть зеленым, удаленным от света, а не углубленным по оттенку. Синий, следовательно, занимает промежуточное положение между зеленым, на котором есть свет; и синим, переходящим в черный, на котором нет света. В некоторых церемониях зеленый символизирует землю; в других синий является символом. Небо иногда изображается зеленым, и снова используется синий, в то время как синий, затемненный до черного, обозначает разрушительные элементы воздуха. Я обнаружил тонкую связь между элементами земли и воздуха, которая в какой-то степени соответствует смешению символических цветов, о которых только что говорилось. Эта связь проявляется во взаимных или взаимодополняющих функциях родов, принадлежащих к этим двум большим подразделениям, представленным в племенной структуре, а также в реакционном характере самих элементов, изображаемых в мифах и олицетворяемых в некоторых церемониях. Например, орел мифически принадлежит воздуху и связан с разрушительными силами стихии и войнами на земле, однако род Орла, хотя и связан с воздушным разделением родов, у некоторых племен является мирным родом. Враг, убегающий в палатку человека-Орла, находится в безопасности, и к нему нельзя приставать. В символике орлиные перья являются не только гордостью и эмблемой воина, но и необходимы в определенных церемониях дружбы и установления мира.

Изучение позиции из родов, принадлежащих к отделам земли и воздуха, их племенных и церемониальные обязанности, вместе с их мифологическое значение, показана линиями, соединяющими родов земли при роды воздуха вертикальными,так сказать, и может быть представлен как с севера и юга, с родовой круг, и с указанием посреднической конторы как между соперничающими или противоположных сил.

Полное изложение моих причин считать сине-черный символом грома, а не красный и желтый, заняло бы слишком много места. Хотя гром связан с четырьмя сторонами света, с четырьмя подразделениями стихий и разделяет их символику, все же изучение мифов о громе, имен грома и племенных функций громовых родов, как мне кажется, при моем нынешнем понимании их, указывает на иссиня-черный цвет как постоянный символ.

На данный момент я бы не стал делать каких-либо безоговорочных заявлений, называющих зеленый, синий или черный символами запада, воды или луны; и хотя в некоторых случаях эти цвета встречаются в связи с этими объектами почитания, сейчас я склонен классифицировать их скорее как случайные, чем как репрезентативные цветовые символы.

Одно слово о красном и желтом. Красный цвет не только символизирует солнце и силы продолжения рода (хотя в последнем случае иногда используется черный), но и несет в себе идею надежды, продолжения жизни. Рассвет дня, восток, почти без исключения у этих племен обозначается красным цветом. Эта красная линия, сильная, агрессивная, но в то же время дающая жизнь и вселяющая надежду, начинается от военного раздела племенного круга и переходит в желтую, когда переходит в противоположный мирный раздел на западе. Красный и желтый имеют друг к другу отношение, несколько напоминающее отношение синего и черного, только обратное; красный теряет свою интенсивность в желтом, агрессивная сила, символизируемая красным, не выражается в желтом. Если бы мир индейца был украшен его символическими цветами, мы бы увидели яркую красную полосу, начинающуюся с востока и переходящую в желтую на западе; в то время как зелено-синяя линия с севера углублялась бы до черной на юге. В первом случае интенсивный цвет переходил бы от войны к мягкому свету мира; второй яркий оттенок исходил бы от мира, чтобы затеряться во тьме войны. Таким образом, эти двое удерживают племя в рамках противостоящих, но дополняющих друг друга сил, которые составляют тайну взаимосвязи между жизнью и смертью.

Я не буду углубляться в эту интересную тему и возвращаться к изменению этих символических цветов, поскольку они проливают свет на племенные миграции и историю.

Благодарю вас за предоставленную возможность изменить некоторые из моих заявлений, написанных девять лет назад,

Остаюсь сердечно вашим,

ЭЛИС К. ФЛЕТЧЕР.

МУЗЕЙ ПИБОДИ,
кембридж, Массачусетс, 3 января 1891г.

В "Вестнике слова" за ноябрь 1890 г., опубликованном А. Л. Риггс в агентстве Санти, Небраска, на странице 30 помещена статья Мэри К. Коллинз, которая, очевидно, является одним из работников миссии. Она говорит: “Я вошла в священный шатер и поговорила с Сидящим Быком. Он сидел * * * напротив входа в шатер. Кисти рук и запястья были раскрашены в желтый и зеленый цвета; лицо раскрашено в красный, зеленый и белый цвета”. (Эти четыре цвета относились к стихиям?) “Когда я направилась к нему, он сказал: "Вайнона, [305] подойди ко мне с левой стороны и пожми мою левую руку своей левой рукой". (Разбивает ли род Сидящего Быка лагерь с левой стороны племенного круга, что обусловливает использование левой руки во всех церемониях, как среди родов Циу осейдж? Или левые - это сторона войны среди людей Сидящего Быка, как и среди канса? См. §§ 33 и 368.)

§ 380. Ниже приведены символические цвета чероки из Северной Каролины, оджибва, навахо, апачей, зуни и ацтеков:

Четверт	Чероки	Оджибва.	навахо.	Апачи.	Зуни.	Ацтекс

ак, и т.д.	. (*a*)	(*b*)	(*c*)	(*d*)	(*e*)	(*f*)	(*g*)	(*h*)	кий. (*i*)
Восток.	Красный, 1.	Белый.	Красный.	Белый, 1.	Желтый.	Черный.	Желтый.	Белый, 4.	Желтый.
Юг.	Белый, 4.	Зеленый.	Зеленый.	Синий, 2.	Красный.	Белый.	Зеленый или синий.	Красная, 3.	Белая.
Западная.	Черный, 8.	Красный.	Белый.	Желтый, 3.	Синий.	Желтый.	Черный.	Синий, 2.	Синий.
Север.	Синий, 2.	Черный.	Черный.	Черный, 4.	Белый.	Синий.	Белый.	Желтый, 1.	Красный.
Верхний мир.	.....	.....	.....	Синий.	.....	.....	.....	Все цвета, 5.	
Нижний мир.	.....	.....	.....	Белый и черный в пятнах.	.....	.....	.....	Черный, 6.	
Солнечный свет	.....	.....	.....	Красный.	.....	.....	.....	.....	

а Муни, в журнале Jour. Am. Folklore, Vol. III, № 8, январь-март 1890 г., стр. 49, 50.

б. Хоффман, в утра. Антрополог, июль 1889 г., стр. 217, 218; из Сикосиджа, жителя Белой Земли второй степени, штат Миннесота.

с. Хоффман, там же, стр. 218; из Оджибва, средней школы четвертой степени, из другой местности.

д. Мэтьюз, в 5-м издании. Rept. Bur. Eth., стр. 449.

э. Маллери, из каталога реликвий древних сооружений юго-западного плоскогорья Т. В. Кима - цитируется в пер. Антроп. Соц. из Вашингтона, том. III, 141, 1885.

f Gatschet, на солнечном круге Чирикауа апачи, в пер. Антрополог. Соц. из Вашингтона, Т. III, 147, 1885.

г. Капитан Дж. Г. Бурк в письме автору, 4 декабря 1890 г. В ноябре 1885 года он получил от апачей из Сан-Карлоса (Пинал) зеленый цвет в качестве цвета севера.

h Миссис М. К. Стивенсон, в 5-м выпуске. Rept. Bur. Eth., стр. 548. Согласно доктору Дж. Уолтеру Фоуксу, у хопи или моки похожий порядок цветов, на западе преобладает зеленый (или синий).

i Кингсборо, "Древности Мексики", Т. VII (*фиде* капитан Дж. Дж. Бурк).

Согласно Гатше, апачи чирикауа называют солнце, когда оно на востоке, “черным солнцем”, а торнадо или порыв ветра также называются “черными”. (См. § 378.)

Мэтьюз говорит, что в редких случаях белый цвет присваивается северу, а черный - востоку, и что черный цвет у навахо обозначает мужчину, а синий - женщину. (См. § 105 настоящего документа.)

§ 381. Автор обращает особое внимание на цвета четырех священных камней рода Волков Омахи: красный, черный, желтый и синий, т. е. E., S., W., N.; (см. § 369), а также на те, что изображены на палатке человека-Черного медведя из Омахи (см. § 373 и PL. XLIV, E, где цвета даны в порядке N., E., S., W.). Он еще не приобрел цвета для верхнего и нижнего миров, хотя Омаха предлагает трубку "почтенному человеку, сидящему наверху", и "почтенному человеку внизу, лежащему на спине". (§ 27.)

В традиции древнего рода вакта из племени осейдж есть рассказ о находке четырех видов камней: черных, синих или зеленых, красных и белых. И с левых задних ног четырех буйволиц упали на землю четыре початка кукурузы и четыре тыквы. [306] Кукуруза и тыква от первого буйвола были красными, от второго - пятнистыми, от третьего - са [р] е, то есть темными или отдаленно черными, а от четвертого - белыми.

Зеленый, черный, белый и серый - традиционные цвета предков волков, согласно волчьему народу виннебаго, хотя вместо "зеленого" мы можем заменить "синий", поскольку соответствующее имя для первого сына в этом роде - Голубое Небо. Среди личных имен в подгруппе Громоподобных виннебаго есть названия четырех цветов: Зеленый Громоподобный, Черный Громоподобный, Белый Громоподобный и Желтый Громоподобный (вместо Серого). Джеймс Александер, представитель рода Волков, сказал, что эти четыре имени Громовых существ не относятся к четырем четвертям. Это кажется вероятным, если только белый цвет не является цветом виннебаго на востоке, а серый или желтый - на западе.

В ноябре 1893 года, более чем через два года после написания предыдущего предложения, один из виннебаго сказал автору, что у его народа белый цвет ассоциировался с севером, красный - с западом, а зеленый - с югом. В этом он был уверен. Он думал, что синий - цвет востока, но не был в этом уверен.

ЦВЕТА В ЛИЧНЫХ ИМЕНАХ.

§ 382. Ниже показаны сочетания цветов в списке из сорока шести объектов, взятых из переписных листов племен дакота, хидатса и мандан (Перепись населения США 1880 года), списков названий дакотов, приведенных в Четвертом ежегодном отчете Бюро этнологии, стр. 175, 177-180, и списка названий виннебаго, собранного автором. Синий или зеленый (преимущественно синий), 26; красный, 25; черный, 31; желтый, 30; алый, 38; белый, 37; серый, 18; темно-белый (беловатый), 4; ржаво-желтый или коричневый (ġi), 18; пятнистый, 17; полосатый, 8. Объекты, сочетающие два цвета, 7; с тремя цветами, 7; с четырьмя цветами, 4; с пятью цветами, 5; с шестью цветами, 5; с семью цветами, 6; с восемью цветами, 6; с девятью цветами, 5; с десятью цветами , 1; со всеми одиннадцатью цветами,ни одного. Следует, однако, помнить, что приведенные списки не содержали всех личных имен племен сиу, которые были упомянуты, и что, вероятно, можно было бы найти больше цветовых сочетаний, если бы были доступны все графики переписи. Мы не можем сказать, имеет ли каждый из цветов (включая пятнистый и полосатый) мистическое значение в сознании сиуанов. Возможно, дальнейшее изучение покажет, что красный (ша) и алый (дута, лута) имеют одинаковое символическое значение, а ржаво-желтый (ġi) может быть эквивалентом желтого (zi).

СИЛЫ ЗЕМЛИ.

§ 383. Тункан или боулдер, дакотское название земных сил, Риггс также называет Лингамом (§ 132), как будто это связано с фаллическим культом (§ § 164 и т.д.). Дакота говорят, что силы Земли (тункан) и Создатели Ветра (такусканскан) имеют общий символ; но разве символом такусканскана не является камешек (§ 376)? В военной карте Канзы (см. § 127) большой (красный) камень относится к силам Земли? А маленький камень относится к Создателям Ветра? Силы Земли и Создатели Ветра, по-видимому, в какой-то степени связаны: (*a*) В использовании символа скалы (если символом Такусканскана является настоящий камень) и (*b*) в использовании среди омахинцев имен при рождении орлов в социальных подразделениях, называемых “Хранителями труб". Последнее основывается на предположении, что инке-сабэ - это род буйволов, который следует рассматривать как имеющий некоторую связь с культом Земли. Когда вожди Омахи собрались на совет, две священные трубки были наполнены хранителем Иктасанды (представителем рода Огня и Воды); но вокруг ложи совета их носили хранители Инке-сабх и ⊥e- [p] a-it'ajĭ. Хранитель Инке-сабэ начал обходить сторожку с одной из трубок; пройдя половину пути (т. е. До входа), хранитель ⊥e- [p] a-it'ajĭ начал с задней части сторожки с другой трубкой, стараясь держаться позади хранителя Инке-сабэ на расстоянии только половины окружности круга. [307] Человек ⊥e- [p]a-it'ajĭ принадлежал к подроду Орлов, или Создателей Ветра, а человек Инке-сабей - к тому, что мы условно называем земным родом. (См. рис. 194.) У инке-сабе, действительно, есть традиция, согласно которой они изначально произошли из воды; но буйвол особенно ассоциируется с землей. Среди дакота буйволы и земля считаются единым целым. (§ 239.)

ЗЕМНЫЕ РОДЫ.

Земные роды, насколько мы можем судить, следующие: Инке-сабе и Ханга (*?*), два рода буйволов, и васабе-хитадж, подрод Черного медведя, среди Омахи; Вакабе и маках (роды буйволов) среди понка; майинка (Земля) и Васабе (черный медведь) из Кансы; земля и Черный медведь из Осейджа; Черный медведь и, возможно, Волк среди Айовы и Ото; Черный медведь из Миссури; и Черный медведь и Волк из Виннебаго. Люди Черного медведя из племени виннебаго были единственными мужчинами этого племени, которые поддерживали дисциплину во время войны и действовали как полицейские, когда был мир. Традиция рода волков Виннебаго называет имена четырех братьев, которые были созданы. Первый был зеленым [так в оригинале] и получил имя Голубое Небо (имеется в виду день). Второй был черным, и его имя относилось к ночи. Третий был белым, а четвертый - серым. Зеленые, черные и белые волки остались в своих подземных жилищах. Человечество их никогда не видит. Серый волк был предком всех волков, которых можно увидеть над землей. (См. § 90.) Эти четыре цвета, очевидно, символичны; но автор пока не выяснил, имеют ли они какое-либо отношение к четырем четвертям. (См. § 75.)

СИЛА ОГНЯ.

§ 384. Среди них были существа-Громы и Солнце. Первые обычно считались вредоносными силами, в отличие от Солнца, благодетельной силы Огня; но иногда к Громовым существам обращались как к “дедушкам”, которых можно было побудить удовлетворить желания просителей, даровав им успех в войне (§§ 35, 36). Вероятно, именно в связи с Солнцем Восток

считался источником света и жизни, а Запад ассоциировался с лишением жизни в погоне или на тропе войны (см. § 28). Красный у племени омаха - это цвет, символизирующий Восток, но красный также символизирует войну. “Огненная краска” у представителей других родов племени осейдж - красная. Его наносят, когда произносятся огненные молитвы. Красный - боевой цвет среди племен Дакота, Омаха, Канса и осейдж. Глашатай Т [с] иу получил в левую руку нож с рукояткой, выкрашенной в красный цвет. Глашатай Ханья получил в правую руку топорик с выкрашенной в красный цвет рукояткой. После смерти товарища выживший Осейдж снял кору со столба дуба, скажем, примерно в 5 футах от земли, покрасил сгоревшее дерево в красный цвет, сломал четыре стрелы и оставил их и немного краски рядом с деревом. [308] Всякий раз, когда автор видел Пахалле-гакли, одного из военных вождей канса, он замечал, что лицо этого человека было выкрашено в красный цвет. В середине военной карты Пахалле-гакли был символ огня, но вождь побоялся изображать его в копии, которую он сделал для автора. Вероятно, он состоял из четырех головешек, расположенных под прямым углом и сходящихся в общем центре. Когда-то у Омахи, должно быть, был такой символ (см. § 33). У осейджей это было в соответствии с их традицией (см. §§ 40, 365). Успешные воины из Омахи могли покрасить свое оружие, когда присоединялись к танцу. [309]

Дакота называют следующих стражей вакиньян: олень на севере, бабочка на востоке, бобр на юге и медведь на западе (§ 116). Если бы они были расположены в соответствии с порядком, приведенным на рис. 194, медведь был бы на севере, бобр - на западе, олень - на востоке, а бабочка - на юге. Но может существовать особый порядок группировки слуг каждого класса сил, отличный от порядка расположения самих четырех сил. Дакотские ваканцы говорят, что вакиньян бывают четырех цветов: черного, желтого, алого и синего (§ 116). У Громовержцев из легенды Омахи были волосы разного цвета: у первого были белые волосы, у второго рыжие, у третьего желтые, а у четвертого зеленые. [310]

ОГНЕННЫЕ РОДЫ.

Как представляется, следующие огонь родов: Гром-люди из племени Омаха, Лось Генс, Малый-птица subgens, олени, и Ictasanda (рептилий и Гром-оздоровительная) род; в Hisada и черный медведь роды в Понька; в Lu̯ или серый ястреб людей (также называемый Гром-оздоровительная человек) из племени Канса, с которым связаны оленей и буйволов роды в пении Гром песен (§ 36); [к]ȼŭⁿ [311] или Гром-оздоровительная Генс, на Tsiɔu, Буффало, или мир стороне племени осейдж (!!), возможно Tcexiɬ a, птица рода племени Айова; часть Tcexiɬ a антигенов ОТО и Миссури племена; и Wakaⁿtcară или Гром-оздоровительная subgens из "Виннебаго".

Четыре грома-существа были вызваны Ictasanda род (§ 35): Ǿgȼize-maⁿȼiⁿ, Ǿaⁿba-tigȼe, Ǿaⁿba-ги-naⁿ, и Gaagigȼedaⁿ. Предполагалось ли, что каждый из них обитает в одном из четырех кварталов?

Среди племен осейдж и канса есть род, известный как miⁿ k'iⁿ (от miⁿ - солнце и k'iⁿ - нести груз на спине), что переводится как “Носители солнца”. Некоторые из осейджей настаивали на том, что это название относится к буйволу, а не к солнцу, поскольку у этого животного на спине есть одежда или много шерсти; и они утверждали, что микки был родом буйволов. То, что в сознании индейцев существует некая связь между солнцем и буйволом, показано в танце солнца, в

котором используется фигура быка-буйвола (§ 164) и черепа буйволов (§§ 147, 173, 176, 177, 181, и 198, и Pl. XLVIII) играют важную роль.

СОЗДАТЕЛИ ВЕТРА.

§ 385. Такушканскан племени дакота был описан в предыдущей главе (§§ 127-131). В племени Омаха существует порядок и^{n}-кугхи, или полупрозрачного камня, в котором, вероятно, вызывались Создатели Ветра. Старик Т [с]иу обратился к четырем ветрам и стольким же мистическим буйволам, когда положил четыре головешки. И на подобной церемонии старик из рода Пака обратился к четырем ветрам и стольким же мистическим оленям (§ 33). В Омахе, очевидно, была молитва: “Эй, вы, четыре головешки, которые встречаются в общей точке!” (§ 40.) При этом, возможно, были обращения к ветрам. В церемонии Winnebago использовались четыре головешки (§ 84).

Вера Инке-Сабе (Омаха) в существование четырех ветров была изложена в § 366. [312] Ветры и солнце были связаны в церемонии поднятия солнечного столба, судя по тому, что написал Бушоттер (§ 167). В сознании дакотов также существовала некая связь между ветрами и буйволами. Сравните изображение ветров на черепе буйвола, описанное мисс Флетчер [313] в ее рассказе о танце солнца.

РОД ВЕТРА.

Следующий социальный раскол эта категория присваивается: [к]а^{n}ze, или ветра люди, и ⊥Е- [П]-это'ajĭ, трогать-не-а-Буффало-череп, или орел народа, племени Омаха; в Ǿxida и Ника [п]аɔna роды в Понька; в Ка^{n}ze (ветра или ветер юго-человек), Qüya (Белый орел), привидение, и, возможно, большие Hañga (Черный орел), среди Канса; в Ка^{n} [С]Е (также называемый ветер и южный ветер людям), и, возможно, Hañɣa utaɕanɬ [С]Е ("Черный орел") антигенов Осейдж; голубь и буйволов родов из Айова и ото племен; Ястреб и Моми (маленькая птичка) subgentes Миссури племени; Орел и голубь, а может и Ястреб subgens из "Виннебаго" птичий род.

КАЖДАЯ ЧЕТВЕРТЬ ЗАСЧИТЫВАЛАСЬ ЗА ТРИ.

Каждый ветер или четверть отсчитывается как три по ГИПЕРССЫЛКЕ Dakota и, предположительно, Осейджем (см. § 42), что делает четыре четверти равными двенадцати. Может ли здесь быть какая-либо ссылка на веру в три мира: тот, в котором мы живем, высший мир и мир под этим миром? Или ветры делились на три класса: те, что у земли, те, что в воздухе, и те, что очень высоко в воздухе? Канса, по-видимому, проводят какое-то такое различие, судя по названиям подразделений рода камзе или Ветра этого племени.

ИМЕНА, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ДРУГИМ МИРАМ.

Ссылки на мир, который, как предполагается, выше того, в котором мы живем, встречаются в некоторых личных именах дакота в списке переписи населения США 1880 года. Там мы находим такие названия, как "Волк наверху", "Ястреб наверху", "Медведь Гризли наверху" и "Буйвол-бык наверху". Медведь гризли Наверху-вышеизложенное следует рассматривать в связи с традицией народа Черных медведей племени осейдж. Эти люди рассказывают, как их предки спустились из верхнего мира, принеся с собой огонь. [315] Традиция народа-волка племени

виннебаго повествует о создании их предков в виде волков в подземном мире и о вере в то, что многие волки остаются там до сих пор. У виннебаго тоже есть название "Второй земной человек", относящееся к вактчеки или водяному монстру, поскольку предполагается, что вактчеки обитают в мире под этим. Они называют этот мир Первым Миром, а подземный - Вторым Миром.

СИЛА ВОДЫ.

§ 386. Унктейи из Дакоты соответствует вакандаги из Омахи и Понки и вактчеки из Виннебаго. Один из мифов Омахи связан с вакандаги с семью головами. У вактчеки Гагара служит слугой, и в этом отношении они напоминают тиранаУ-тва-ҳе из мифа о айвере. Название утвахе теперь дано ондатре. Самцы водных сил обитают в ручьях, а самки обитают под землей, предположительно в подземных ручьях. Согласно верованиям виннебаго, они поддерживают вес холмов. Некоторые жители Омахи думали, что эти силы обитают под холмами (§§ 77, 107). Монстры, предположительно населявшие болота, вероятно, были разновидностью духов воды (§ 254). Омахой ручьи назывались “Ваканда” (§ 23). Хотя естественной средой обитания буйвола является поверхность земли, и дакота считают, что это животное подземного происхождения, согласно традициям родов инке-сабе и ханга в Омахе, он имеет подводное происхождение. [316] Но никаких следов такой веры не было обнаружено среди родов буйволов родственных племен. “Однажды, когда главный человек народа, не известного как подрод ваджигидже Инке-сабэ, постился и молился богу солнца, [317] он увидел призрак буйвола, видимый с боку и поднимающийся из источника”. [318]

ВОДЯНЫЕ ЛЮДИ.

Водный народ Омахи - это подрод черепах, части (если не все) родов Инке-сабе и ханга (буйволы) и, возможно, часть рода иктасанда. Принадлежность к понка еще не установлена; но они могут быть ваджадже и частью хисада. Среди канса это черепаший народ. В племени осейдж есть Носители черепах, кеатсу (говорят, что это черепаха, но, вероятно, Водное чудовище), Рыбы, Бобры и, возможно, цеваи, или люди с Прудовыми лилиями. Среди айов и ото есть роды бобров. А у виннебаго есть род водяных чудовищ.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ И ВОПРОСЫ.

§ 387. Существует множество родов и подродов, которые не могут быть отнесены ни к одной из четырех категорий стихийных сил из-за отсутствия доказательств. Небезопасно утверждать, что, поскольку дварода буйволов в Омахе заявляют о подводном происхождении, все роды буйволов следует рассматривать как водных людей. Следует иметь в виду определенные меры предосторожности.

§ 388. Могущество каждого из четырех классов элементальных богов выходит за рамки своего особого элемента. Например, Унктехи, который правит в воде, имеет в качестве своих слуг или союзников черную сову в лесу (Вопрос: имеет ли это какое-либо отношение к огню или грому?), орлов в воздухе и змей на земле. А слугами Громовых существ являются медведь, обитающий в земле, бобр, связанный с водой, бабочка, живущая в воздухе; и олень.

§ 389. Слуги класса элементальных богов не обязательно принадлежат к той стихии, которой эти боги управляют. Так, народ черныхмедведей из Омахи, земляной народ, помогает народу лосей

в поклонении Грому; а среди канса народ буйволов оказывает аналогичную услугу лṵ, или людям, создающим Гром (§§ 35, 36).

Те, кто принадлежат к одной и той же фратрии, принадлежат к одному и тому же социальному подразделению; но хотя они “вместе поют таинственные песни”, их не обязательно относить к одной и той же элементарной категории.

§ 390. Поскольку орден шаманов Грома состоит из тех, кто видел сны или видения солнца, луны, звезд, грозовых существ или некоторых других сверхземных объектов или явлений, не могут ли индейцы рассматривать всех сверхземных существ, включая тех, кто принадлежит “высшему миру”, как Грозовых существ? (Смотрите § 45 и имена существ-Громовержцев в § 393.)

То есть, разве орлы и другие птицы “верхнего мира” не могут быть существами-громовержцами - Орлами, существами-громовержцами-Воронами и т.д., хотя их особым элементом является не огонь, а “создатели ветра”, а медведи гризли, которые обитают под землей в этом верхнем мире, дали начало личному имени "Существо-гризли-медведь-Гром"? Если это верно, то Громовое существо-Боулдер может относиться к боулдеру в верхнем мире, если только предположение о составных именах (в § 392) не верно.

§ 391. Следующая, на первый взгляд, является правильной классификацией подродов рода Птиц в нескольких племенах сиу: птица-гром, Орел, Ястреб и Голубь. Но изучение личных имен привело к изменению этой группировки: мы находим такие имена, как Орел-Громовержец, Ястреб-Громовержец и Голубь-Громовержец, в отличие от обычных орлов, ястребов и голубей. Следовательно, при дальнейшем изучении мы можем обнаружить, что у некоторых племен существуют названия орлов, ястребов и голубей для родов и подродов, богами-покровителями которых являются существа-Громовержцы. Например, геном племени канса имеет для себя два названия: леда^{n} никасинга, Люди Серого ястреба, и Лṵ никасинга, Люди-существа Грома.

СОСТАВНЫЕ ИМЕНА.

§ 392. Существуют и другие составные названия, большинство из которых встречаются в переписных списках племен дакота, у родов которых, как говорят, нет названий животных, а некоторые были получены из списков личных имен омахи, Понки и кансы, а также переписных списков мандана и хидатса, которые дают названия животных некоторым или всем их родам. В списке имен Winnebago таких личных имен обнаружено не было, хотя у этого народа есть названия животных для своих родов.

Каждое из этих составных имен может относиться к видению составного существа, которое впоследствии рассматривалось как дух-хранитель человека, которому приснился сон или видение. Или же носителю такого имени мог присниться сон или видение о двух различных силах. В пиктограмме такого имени силы (или символы двух сил), представленные в имени, объединены (см. § 374).

§ 393. Ниже приведен список составных названий, которые, как можно найти, символизируют четыре элемента. Элементы обозначаются соответствующими сокращениями: E для земли, F для огня; A для воздуха и W для воды. Вопросительный знак после любого имени обозначает предварительное или предположительное задание.

- Черепаха-медведь гризли (W + E).
- Малая птица медведя гризли (E + A).
- Облачный медведь Гризли (F? + E).
- Медведь гризли-буйвол-бык (E +?).
- Огненный медведь Гризли (F + E).
- Солнечный медведь Гризли (F + E).
- Призрачный медведь Гризли (? + E).
- Ласка медведя гризли, названная “Медведь-ласка” в 4-м издании. Репт. Бур.
- Eth., Стр. LXIX, № 174.
- Железный медведь гризли (“Железный” обычно обозначается синим цветом на пиктограммах Дакоты. См. § 107.)
- Белоголовый орлан-медведь Гризли (A? + E).
- Щит медведя Гризли. (Щит находится на боку медведя, 4-я Эт., стр. LXIII, № 62.)
- Ворон-медведь Гризли.
- Вихревой медведь Гризли. (Вихрь предшествует на пиктограмме, 4-е изд., Стр. LVIII, № 77.)
- Громовой ястреб-существо.
- Голубиный Гром-существо. (Другое название — еще не найдено в Дакоте.)
- Буйвол-бычий Гром-существо.
- Громовое существо-медведь гризли (E + F).
- Огненный Гром-существо (F + F).
- Лось Гром-существо.
- Трубное громовое существо. (4-я ст., стр. LXXI, № 179, крылатая труба.)
- Грозовое облако-существо.
- Конь Грома-существо.
- Железное Громовое существо. (См. § 107.)
- Земное Громовое существо (E + F.)
- Орел-черная птица.
- Орлиный ястреб. (4-я эт., пл. LVI, № 53.)
- Орел-малая птица. (4-я Эт., Стр. LXVI, № 116.)
- Орел-медведь гризли. (4-я Эт., стр. LXIX, № 170; медведь с
- орлиный хвост.)
- Конный орел. (4-е Изд., Стр. LXVIII, № 153; тело лошади и хвост орла.)
- Собака-орел. (4-я Эт., пл. LII, № 9; собака с орлиным хвостом.)
- Ласточка-орел. (4-я Эт., стр. LXXIX, № 282; орел с раздвоенным хвостом ласточки).
- Облачный орел.
- Железный Олень.

- Облачный пес.
- Буйвол-мелкая птица-бычок.
- Горный буйвол-бык.
- Ворон-буйвол-бык.
- Буффало-бульдог.
- Облачный буйвол-бык.
- Буйвол-человек-бык (то есть индеец).
- Призрак быка-буффало.
- Каменный буйвол-бык.
- Buffalo-бык-буйволица-корова (единственное название, в котором указаны представители обоих полов).
- Железный буйвол-бык. (См. § 107.)
- Буффало-бычий ветер.
- Орел-буйволица.
- Железный буйвол. (Примечание — неясно, к какому элементу следует отнести буйвола. Похоже, он связан со всеми ними.)
- Пес-Солнце (F? + E?).
- Орел-Гром-Существо (A? + F).
- Орел-лось. (4-е изд., стр. LXX, № 178; рога лося и хвост орла.)
- Солнечный орел (F + A).
- Звездный орел (F? + A).
- Каменный орел (E? + A).
- Железный орел.
- Ворон-орел.
- Филин-орел.
- Орел-ласка.
- Ястреб-медведь гризли.
- Огненный ястреб.
- Вихрь Алого Ястреба.
- Призрак ястреба.
- Железный ястреб. (4-я Эт., Пл. LVI, № 47; ястреб синий.)
- Железный Волк.
- Призрак волка.
- Огненный ветер (F + A).
- Огненная молния.
- Железная молния.
- Железная Звезда.
- Железный мальчик. (4-я Эт., Стр. LVIII, № 81; мальчик, выкрашенный в синий цвет.)

- Железный ворон. (4-я Эт., пл. LVI, № 47; ворон, выкрашенный в синий цвет.)
- Призрак Ворона.
- Железный Лось.
- Самка-Мальчик-лось. (4-е изд., Стр. LVII, № 66; голова и плечи мальчика, соединенные с самкой лося.)
- Железный Пес.
- Призрак собаки.
- Боулдер Гром-Существо (E + F).
- Железный Вихрь.
- Железный Бобр.
- Бобр-мелкая птица.
- Железная сова.
- Облачный град.
- Железное облако.
- Огненное облако.
- Железный Ветер.
- Каменный Призрак.
- Облако Черного медведя.
- Призрак гермафродита(!)
- Железный зимородок.
- Облачный конь.
- Железный конь.
- Конь-Молния.
- Земля (или Ground) Лошадь.
- Конь Ветра.
- Огненный Конь.
- Конь-черная птица.
- Человек-маленькая птица (или индеец; 4-я Эт., пл. ЛИВ, № 28; птичья голова и крылья на теле мужчины).
- Собачья гремучая змея.

Есть несколько названий “Васичун”: Облачный Васичун, Огненный Васичун, Ночной Васичун и Железный Васичун. Последний имеет в качестве пиктограммы мужчину в шляпе, то есть белого человека, и вряд ли может иметь какое-либо мистическое значение. Имя Васичун первоначально означало "дух-хранитель”, но теперь оно применяется к белым людям (§ 122). В отсутствие пиктограмм мы не можем сказать, относятся ли Облачные Васичуны, Огненные Васичуны и Ночные Васичуны к духам-хранителям (в этом случае это мистические имена, связанные с культами) или к белым людям.

Большинство приведенных выше имен взяты из списков переписи населения Дакоты. В списках Loivere представлены только два составных имени этого персонажа: Женщина-Железный

Ястреб и существо-Голубь-Гром. В списке Канса есть Лунный ястреб и Лунная ястребиха Женского пола, последнее название, которое встречается в списке Омахи и Понки, наводит на мысль о египетской фигуре женского тела с головой ястреба, увенчанной полумесяцем. Конный орел, по-видимому, является разновидностью Пегаса. Буйвол-бычий орел может отсылать к мифу о Сироте и женщине-буйволе, из которого мы узнаем, что народ буйволов поднялся по воздуху в верхний мир. [319]

ЛИЧНЫЕ ИМЕНА РОГАТЫХ СУЩЕСТВ.

§ 394. В списках Дакоты есть несколько названий рогатых существ, а именно: Рогатый медведь Гризли, Рогатая лошадь (4-я Эт., табл. LIV, № 29 и Pl. LXXI, № 193), Рогатая Собака, Рогатый Орел, Серорогое Громовое Существо, Рогатый Олень, Черный Рогатый Мальчик и Змеиный Рог. Никаких попыток объяснить эти названия предпринято не было. Среди виннебаго следующие названия относятся к водным монстрам и принадлежат к роду вактчеки или Водяных монстров: Рог с одной стороны (эквивалент дакота, хе-саннича), Рога с обеих сторон, Два Рога, Четыре Рога и Пять рогов.

В списке Winnebago есть имена Четырех женщин (в одном), с которыми сравните то, что было сказано о Женщине-двойнике (§ 251).

НАЗВАНИЯ, ПРОИЗВОДНЫЕ ОТ НЕСКОЛЬКИХ ОДНОРОДНЫХ ОБЪЕКТОВ ИЛИ СУЩЕСТВ.

Изучение списков личных имен выявляет такие имена, как Первый или Один медведь Гризли, Два медведя Гризли, Три медведя Гризли, Четыре медведя Гризли, Много медведей гризли; Одна Тропинка, Две Тропинки, Четыре Тропинки Женского Пола, Много Тропинок; Одно Облако, Два Облака, Три Облака, Много Облаков; Одна Ворона, Две Вороны, Три Вороны, Четыре Вороны, Много Ворон. Автор подозревает, что эти имена и многие другие подобного характера являются символами четырех сторон света, верхнего и нижнего миров, и что индеец, получивший имя в честь большего числа мистических объектов, пользовался покровительством большего числа духов, чем тот, чье имя относилось к меньшему числу. Это согласуется с представлениями чероки, описанными мистером Муни в его статье о теории и практике медицины чероки: [320] Шаман представлен как призывающий сначала Красного Ястреба с востока, затем Синего Ястреба с севера, два ястреба добиваются большего, работая вместе. Еще больше достигается, когда к ним присоединяется Черный ястреб с запада, и полная победа одерживается, когда Белый Ястреб с юга присоединяется к остальным.

Сравните с этим мнение Осейджа о том, что человек, который мог показать семь палочек (представляющих семь храбрых или великодушных поступков), был более важен, чем тот, кто мог показать только шесть палочек.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДУХА К ЭПОНИМУ.

§ 395. В двух родах буйволов Омахи (Инке-сабах и Ханга) существует поверье, что духи умерших представителей этих родов возвращаются к буйволам. Различается ли обитель

развоплощенного духа в родах в зависимости от природы одноименного предка? Например, существует ли среди народа лосей поверье, что их духи после смерти возвращаются к Лосям-предкам?

ФУНКЦИИ РОДОВ И ПОДРОДОВ.

§ 396. В нескольких племенах, по-видимому, существовало разделение труда между родами и подгруппами, то есть каждое социальное подразделение племени имело свои особые религиозные обязанности.

В племени Омаха мы находим следующее: род Лося регулировал войну; он хранил военную палатку, боевые трубки и сумку с ядами; он призывал существо-Громобоя, которое считалось богом войны, и посылал разведчиков. Роды Инке-сабе и Ханга были ведущими мирными родами; они регулировали охоту на бизонов и возделывание почвы. Род Ханга владел трубками мира, и представитель этого рода зажигал трубки во всех церемониальных случаях, за исключением момента помазания священного шеста. [321] Род Инке-сабэ держал трубку мира, и представитель этого рода во многих случаях выступал в роли глашатая, другой глашатай был членом рода [К] азе или Ветра. Человек Иктасанды обычно наполнял и опустошал трубки, но человек Ханга наполнял их, когда священный шест был помазан. Хранитель священной трубки ⊥е- [р] а-it'ajï на самом деле хранил вместо нее священный кисет с табаком и череп буйвола. Хранители Инке-сабэ и ⊥э- [п] а-итадж пронесли две трубы по кругу вождей. Весной народ черного медведя помогал народу лося в поклонении Громоподобному существу.

§ 397. В племени понка существовало следующее разделение труда: роды васабэ-хитадж и хисада возглавляли поклонение существу-Грому. Роды Кисида и Ника [п] ана вели войну. Вакабе, маках и Нукэ, все роды буйволов, регулировали охоту на буйволов. Ваджадже (народ рептилий), с которыми раньше жили некта, или совиный народ, по-видимому, были слугами подводных сил.

§ 398. В племени Канса мы находим, что Земная Ложа и роды Лося освящали мистические очаги всякий раз, когда основывалась новая деревня; что люди Земной Ложи освящали зерно и регулировали охоту на бизонов, а также земледелие; что люди Лося руководили нападением на стадо бизонов; что люди-Призраки объявляли обо всех смертях; что два рода Ханга вели войну и оплакивали мертвых; что Тиджу вактадж был родом миротворцев; что представитель рода Оленей был глашатаем племени; что член рода Оленей был глашатаем племени. Род Лṵ или Громоподобных существ не мог принимать участия в вакпеле гах. (§ 28) и должны были оставаться в тылу других воинов в таком случае; и что у народа Ветра, которому приходилось разбивать своипалатки в тылу других родов, была церемония, которую они выполняли всякий раз, когда начиналась метель (§ 55).

§ 399. В рассказе автора о военных обычаях осейджей он рассказывает о следующих инцидентах: В первый день подготовки к выходу на тропу войны люди Черного медведя приносят иву и разжигают костер возле военной палатки. В тот же день несколько других людей из племени ханья складывают ветви сухой ивы в каком-нибудь месте, недоступном для наблюдения из военной палатки, и мужчины-хукэ (часть рода буйволов-быков) приносят эти ветви. На следующий день люди из рода Ночи (разновидность народа Черного медведя) поджигают ивовые ветви, и они вместе со Старшими осейджами читают молитвы. После этого начинается борьба за получение кусочков древесного угля. Человек-лось и человек-ка [с] э

выступают в роли глашатаев. На третий день Осейдж человек приносит в священный мешок для Haņ̃ɣa или Waɔaɔe плакальщица (в роду каждого человека, не уточняется, но оба принадлежат к прямо или войну на стороне племени), и Sinɬ [c]aɣ̧ɕe человек приносит в мешке за Плакальщик, принадлежащих к T [ов]iɔu или мир стороне колена. На четвертый день женщина из рода Бизонов с правой стороны племени, или Ханиа, расстилает две полосы бизоньей шкуры, чтобы воины могли сделать первый шаг на тропе войны. После того, как воины выходят на старт, впереди них идет мужчина-юке, чтобы совершить какую-то церемонию, которая не была записана.

По возвращении военного отряда воинов встречает за пределами деревни старик из рода ка [c]э, или Ветра. Обходя группу, он совершает определенные церемонии (начиная с севера и заканчивая востоком), а затем сообщает им, могут ли они войти в деревню. Одежда вернувшихся воинов становится собственностью старого человека Каэ и его слуги.

Род ка [c]е племени осейдж называется I [p] ats'ĕ, потому что на члена этого рода возлагается обязанность набивать трубки мира. Соответствующий род племени камзе называется Ибатча или Ханга-джинга.

“МАНИЯ МЕССИИ”.

§ 400. С тех пор, как была начата настоящая статья, среди дакота и других индейских племен возникло так называемое “повальное увлечение мессией". Автор не считает себя компетентным описывать эту новую форму индийской религии, но он подозревает, что некоторые ее черты являются либо преднамеренными, либо случайными искажениями учения миссионеров.

---

§ 401. Представляя это исследование культов племени сиу научному миру, автор испытывает болезненное чувство его неполноты, но он надеется, что собранные здесь фрагментарно факты могут оказаться полезными будущим исследователям. Выводы, предварительные допущения и наводящие на размышления вопросы, приведенные в этой главе, не публикуются в качестве окончательных результатов. Даже если какая-либо из них окажется ошибочной, труд автора не пропадет даром, ибо благодаря исправлению его ошибок будет собрана дополнительная информация, направленная на достижение истины, которая должна стать целью всего человечества.

СНОСКИ:

[1] Am. Антрополог, апрель 1889 г., стр. 179, 180.

[2] Указ. соч., стр. 295.

[3] А также термин родства в некоторых случаях.

[4] Миф, ритуал и религия, стр. 328, 329.

[5] См. Продолжение N. A. Etn. Vol. VI, 271-277.

[6] Продолжение N. A. Ethn., Vol. VI, стр. 234, 242

[7] См. Джеймс, Учетная запись ускорена. в Скалистые горы, том. I, стр. 126.

[8] См. Журн. Амер. Фольклор, том. I, № 1, стр. 73.

[9] См. §§ 132-136 и Тукакашила в Дакотско-английском словаре Риггса, Продолжение N.A. Ethnology, том VII.

[10] См. Продолжение N.A. Etn., vol. VI, стр. 372, 373, 376, и Социология Омахи, в 3-м издании. Респ. Бур. Этнология, стр. 324, 325.

[11] Продолжение N.A. Ethn., Vol. VI, стр. 394, строки 10-19; стр. 395, строки 14-16.

[12] Ваканда, также известная как uiɣa^{n}i ega^{n}.

[13] Ваканда, он же ибахаи.

[14] Ваканда, она же игигайги.

[15] Льюис и Кларк, Экспедиция, изд. Allen, Dublin, vol. I, 1817, стр. 457, 458; также сокращенное издание того же самого M'Викара, Harpers, N. Y. vol. I, 1842, стр. 303.

[16] Отчет Джеймса об экспедиции Лонга., Филология., том I, 1823, стр. 208.

[17] Ха, уточнение. 6-я энн. Повторение. Бур. Этнос., стр. 385, строка 50; стр. 389, строка 50; стр. 391, строка 4 и т.д.

[18] Am. Naturalist, февраль 1884, стр. 126; *Там же.*, июль 1885, стр. 670.

[19] Там же, февраль 1884 г., стр. 115, 116, 117, 120, 123, 125.

[20] Аналогичное правило о посте, принятое среди канса при оплакивании умерших. См. Амер. Натуралист, июль 1885 г., стр. 670, 672, 679.

[21] См. 6-ю Энн. Респ. Бур. Этн., стр. 385, 389.

[22] Отчет Джеймса Лонга ’Exped., Phil., vol. I, 1823, стр. 129.

[23] Представитель. Музей Пибоди, том. III, стр. 281, примечание.

[24] Смотрите “Традиции Осейджей”, стр. 384-395, в 6-м издании. Представитель. Бур. Этн.

[25] Описание приношения мяса четырем ветрам см. В Om. Soc., 3d Ann. Респ., Бур. Этн., стр. 284.

[26] Смотрите мисс А. К. Флетчер в “Ваване, или Танце омахи на свирели", Репт. Музей Пибоди. Том III, стр. 311, примечание 11, и статья автора, Om. Soc., стр. 278, 279.

[27] Пахалле-гакли и Вакубе-Ки предоставили эту информацию зимой 1882-83 годов. Сравните самоистязания Дакоты и Понки в танце солнца (§§ 29, 181-3, 185, 187).

[28] Рассказ о военных обычаях Осейджей: в амер. Натуралист, Том. XVIII, № 2, февраль 1884 г., стр. 133.

[29] См. Omaha Sociology, § 24, 3d. Ann. Представитель. Бур. Этн., с. 227.

[30] Социология Омахи, в 3d. Энн. Представитель. Бур. Этн., с. 316.

[31] Эта песня и призыв существа-Грома используются понка так же, как и канза. По словам мисс Флетчер, “знак благодарности” у племени хункпапа дакота совершается движением рук в противоположном направлении, то есть “от плеча к запястью”. Смотрите “Фестиваль белых буйволов в Ункпапа” в Музее Пибоди, т. III, стр. 268.

[32] Продолжение N. A. Etn., vol. VI, стр. 108-131.

[33] Сравните волосы громовержцев, в Contr. N. A. Ethn., vol. VI, стр. 187, 188.

[34] Продолжение N. A. Ethn, vol. VI, стр. 390. См. также § 19.

[35] Там же, стр. 207.

[36] Там же, стр. 40, 134 и др.

[37] A.M. Натуралист, июль 1885 г., т. 19, стр. XX, стр. 676.

[38] Парафраза Гейки из ”Часов с Библией", том. V, стр. 357.

[39] Продолжение N. A. Ethn., vol. VI, стр. 370, 371.

[40] Om. Социология, в 3-м издании. Ann. Rept. Bur. Ethn., стр. 317.

[41] Там же, стр. 319.

[42] “Канзасский траур и военные обычаи”, в Am. Натуралист, июль 1886 г., стр. 672.

[43] Мисс Флетчер, в Am. Доц. Adv. Sci., Proc., том. XXXIII, ч. 2, 1885, стр. 616, 617. Francis La Flèche, ibid., p. 614.

[44] Традиции Осейджей, 6-я энн. Представитель директора Бур. Этн., 1888, с. 377.

[45] Утра. Антрополог, том II., № 1, 1888, стр. 59. (“Январь 1889 г.”)

[46] Геология США. и География. Обзор, Хейден; Ошибка. Изд., № 7, 1877; "Этнография и филология хидатса" Мэтьюса, 1877, стр. 48.

[47] Om. Soc., стр. 234. Против. N. A. Etn., том. VI, 468, строка 3.

[48] Om. Soc., стр. 297. Против. N. A. Etn., том. VI, 471, строки 3-5.

[49] Традиции Осейджей, 6-я энн. Респ. Бур. Этн., стр. 377, 379, 390.

[50] См. журнал "Фольклор", том. I, № 3, с. 209; и др. Социология, в 3-м издании. Респ. Бур. Этн., стр. 347-8.

[51] Ом. Социология, с. 348.

[52] Там же, стр. 348, 349.

[53] Там же, стр. 349.

[54] “Обычаи смерти и похорон среди омах”, в журнале Jour. Амер. Фольклор, том. II, № 4, стр. 3.

[55] Om. Soc., стр. 353.

[56] Эта информация Kwapa была получена в январе 1891 года, спустя некоторое время после подготовки большей части этой статьи. В таком сочетании, как d¢, ¢ едва слышно.

[57] См. Om. Soc., в 3d приложении. Репт. Бур. Этн. §§ 123, 163 и несколько мифов в сопоставлении. к Н. А. Этнология, том VI.

[58] Смотрите "Традиции Осейджей" в 6-й анне. Представитель. Бур. Этн., с. 379.

[59] Геология США. и География. Обзор., Хейден, Мисцелл. Изд., № 7, 1877; Этнография и филология индейцев хидатса, стр. 12.

[60] Om. Soc., в 3d-приложении. Представитель. Бур. Этн., с. 238.

[61] Там же, стр. 240.

[62] Там же, стр. 241.

[63] Там же, стр. 245, 246.

[64] Там же, стр. 290, 291.

[65] Там же, стр. 295.

[66] Подробные отчеты см. В “Проблесках детской жизни среди индейцев Омахи” мисс А. К. Флетчер, в журнале Jour. Am. Folk-lore, том. I, № 2, стр. 115-118; и Социология Омахи, в 3-м издании. Респ. Бур. Этн., стр. 249, 250.

[67] См. стр. 221-251 и главу I. XI Социологический факультет Омахи, в 3-м издании. Представитель. Бур. Этн.

[68] Прим. Культура, том II. с. 132.

[69] См. Om. Soc., в 3d. An. Rept. Bur. Этн., с. 295.

[70] См. Om. Soc., стр. 320.

[71] Продолжение N. A. Ethn., Vol. VI, стр. 404.

[72] Представитель. Музей Пибоди, том III, стр. 263, примечание 8.

[73] В Am. Натуралист, февраль 1884 г., стр. 128, 129.

[74] См. Om. Soc., стр. 349-351.

[75] Сравните историю штата Орегон: после смерти индейцы не отправляются в верхний мир, чтобы жить с Каванекой. А.М. Антрополог, январь 1889 г., стр. 60.

[76] Это название приведено в обозначении Бюро этнологии, а не в том виде, в каком оно опубликовано г-ном Ла Флешем.

[77] См. Журнал "Фольклор", том. II, № 6, с. 190.

[78] Om. Soc., стр. 360.

[79] Смотрите “Смерть и похоронные обычаи омахас” Фрэнсиса Ла Флеша в журнале Jour. Am. Folk-lore, том. II, № 4, стр. 4, 5.

[80] Ускорить просмотр аккаунта Джеймса. в Скалистые горы, Том I., стр. 125.

[81] См. § 58.

[82] Мисс Флетчер в Am. Доц. Adv. Sci., Proc. Собрание в Миннеаполисе, 1883. Салем, 1884. стр. 396, 397.

[83] См. §§ 33 и 40.

[84] Скажем, в отчете Джеймса об экспедиции Лонга. Скалистые горы., Том. I, 268.

[85] Ши, амер. Кат. миссии, стр. 25.

[86] Линд, Миннесота. История. Соц. Собр., Вып. II, п. 2, стр. 63. Сравните эти кажущиеся противоречия с теми, которые наблюдаются среди омахи и понка, особенно §§ 21-24.

[87] Там же, стр. 64-65.

[88] Minn. История. Соч. Сборник, т. II, ч. 3, с. 34.

[89] Риггс, Та-ку Ва-кон, стр. 56, 57.

[90] Риггс в Am. Antiq., Том II, № 4, стр. 265; и в Am. Филолог. Доц. Сборник, 1872, стр. 5, 6.

[91] Риггс, в Америке. Антик., том. II, № 4, стр. 266. Понд, Миннесота. История. Соч . Колл., том. II, ч. 3, с. 33. Смет, указ. соч., 120, примечание.

[92] Minn. История. Соч. Сборник, том. II, часть 2.

[93] Линд, там же, стр. 67.

[94] Am. Антик., том V, 149.

[95] Minn. История. Соч. Сборник, т. I, ч. 2, с. 67, 68.

[96] Там же, часть 3, стр. 33.

[97] Риггс, Та-ку Ва-кон, стр. 61, и далее.

[98] Представитель. Музей Пибоди, том. III, стр. 276, примечание.

[99] Линд, Миннесота. История. Соч. Сборник, т. II, ч. 2, с. 72.

[100] Линд, Миннесота. История. Соц. Сборник, том. II, часть 2, стр. 72, 76, 77.

[101] Смет, Западные миссии и миссионеры, стр. 92.

[102] Там же, стр. 134.

[103] Линд, Миннесота. История. Соч. Сборник, т. II, ч. 2, с. 67.

[104] Линд, Миннесота. История. Соч. Сборник, т. II, ч. 2, с. 80.

[105] Риггс, в Америке. Антик., том. II, стр. 266.

[106] Риггс, Та-ку Ва-кон, стр. 62. Смотрите Маза или железные имена индейцев в готовящейся монографии автора об индийских личных именах.

[107] Риггс, в Америке. Антик., том. II, стр. 267.

[108] Продолжение N. A. Etn. vol. VI, стр. 357-358.

[109] Миссии и миссионеры, стр. 136.

[110] Am. Антик., том. V, стр. 149.

[111] Представитель. Музей Пибоди, том. III, стр. 297.

[112] Понд, Миннесота. История. Соц. Сборник, том II, стр. 35-38.

[113] Линд, там же, часть 2, стр. 71-77. Риггс, в Америке. Филолог. Доц. Proc, 1872., стр. 6.

[114] Изображение “Ва-Мениту, духа или бога в воде”, приведено на стр. 161 "перевода Максимилиана" Ллойда, Лондон, 1843.

[115] Согласно традиции Омахи, два рода буйволов имеют подводное происхождение. См. Om. Soc., стр. 231-233.

[116] Из неопубликованного текста Бушоттера.

[117] У Громовержцев из мифа об Омахе волосы разного цвета. У одного белые волосы, у второго желтые, у третьего ярко-рыжие, а у четвертого зеленые волосы. См. продолжение N. A. Eth., vol. VI, стр. 187.

[118] Понд, Миннесота. История. Соц. Сборник, том. II, стр. 2, 41-42.

[119] Понд, Миннесота. История. Соц. Собр., вып. II, часть 3, стр. 43. Риггс, Та-ку Ва-кон, стр. 62-64.

[120] Миссии и миссионеры, стр. 143.

[121] См. указ. соч., стр. 134.

[122] Максимилиан, Путешествия по Северной Америке, стр. 197.

[123] Риггс, Та-ку Ва-кон, стр. 69, 70.

[124] Преподобный Э. Эшли, письмо мисс Дорси от 24 марта 1884г.

[125] Риггс, в Америке. Антик., том. II, № 4, с. 270.

[126] Понд, Миннесота. История. Соц. Сборник, том II, часть 3, стр. 53.

[127] Там же, часть 2, стр. 73.

[128] Риггс, Та-ку Ва-кон, стр. 70, 71.

[129] Am. Антик., Том. II, № 4, с. 270.

[130] Риггс в Am. Антик., Том. II, стр. 268.

[131] Траурные и военные обычаи Канзаса, в Америке. "Натуралист", июль 1885 г., стр. 676, 677.

[132] То есть takuśkaŋśkaŋ.

[133] Гейки, "Часы с Библией" (Нью-Йорк: Джеймс Потт, 1881), том. В I, стр. 55, приводится следующая цитата из книги “Дас Бух Хенох”, отредактированной Диллманном, главы 17, 18: "И увидел я краеугольный камень земли и четыре ветра, которые поднимают землю, и твердь небесную".

[134] Обратите внимание, что и такушкашках, “Нечто движущееся”, и вакийях, или существа-громы, ассоциируются с войной.—J. O. D.

[135] Представитель. Музей Пибоди, том III, стр. 289 и примечание 1. Использование числа двенадцать в связи с церемонией Четырех Ветров находит аналог в посвящении женщины-осейджа в тайное общество племени; женщину-осейджа натирают с головы до ног, трижды спереди, трижды с каждой стороны и трижды сзади кедровыми иголками. —J. O. D.

[136] Minn. История. Соч. Сборник, т. II, ч. 3, с. 44.

[137] Указ. соч., стр. 136.

[138] Minn. История. Соч. Сборник, т. II, ч. 3, с. 71.

[139] Там же, стр. 79.

[140] Там же, стр. 81.

[141] Там же, стр. 84.

[142] Am. Антик., том. II, стр. 268.

[143] Minn. История. Соц. Сборник, т. II, ч. 1, с. 55.

[144] Хови на “Эйя Шах” в Am. Доц. Adv. Sci., Proc., том. XXXIV, Собрание в Буффало, 1886. Салем, 1887, стр. 332. Также в Am. Антик., январь 1887 г., стр. 35, 36.

[145] Мистер Хови, похоже, не осведомлен о том факте, что капосы (“Kaposias”) являются подразделением Mdewakantonwan. У последнего было шесть других подразделений, или родов.

[146] Риггс, Та-ку Ва-кон, стр. 69.

[147] Западные миссии и миссионеры, стр. 138.

[148] Minn. История. Соч. Сборник, том. II, часть 3.

[149] Proc. Am. Assoc. Adv. Sci., Монреальское совещание, том. XXXI, стр. 580.

[150] Minn. История. Соч. Сборник, том. II, часть 2.

[151] Мисс Флетчер, представитель. Музей Пибоди, том. III, стр. 284, примечание.

[152] Сравните мисс Флетчер, в Proc. Am. Assoc. Адв. наук., 1882, с. 581.

[153] Говорит мисс Флетчер в Proc. Am. Assoc. Adv . Sci., 1882, стр. 580: “Люди разбивают лагерь по кругу с большим отверстием на востоке. В 1882 году таким образом разбили лагерь более 9000 индейцев, диаметр круга составлял более трех четвертей мили в ширину”.

[154] Учетная запись мисс Флетчер (Proc. Am. Assoc. Adv . Sci., стр. 582) называет четвертый день тем, в который они искали полюс солнца.

[155] Мисс Флетчер (Proc. Am. Assoc. Adv. Sci., 1882, стр. 580) говорится, что “палатка, отведенная для церемоний освящения, которые проводятся после захода солнца первого дня, была разбита внутри ряда палаток, на месте, ранее отведенном для одной из священных палаток”.

[156] Автор услышал об этом лекарстве в 1873 году от вождя племени понка, одного из руководителей танцевального общества. Это луковичный корень, который растет рядом с тем местом, где установлен солнечный столб.

[157] С этим сравните выступление Омахи, Ui^{n}a^{n}, в танце Инке-сабе после шам-боя, Om. Soc., в 3d. Ann. Представитель. Бур. Этн., с. 299.

[158] См. Мисс Флетчер, профессор, доц. Адв. наук., 1882, с. 582.

[159] Смотрите § 28 "Церемония Канса в вакпеле гах" и Om. Soc. в 3d-формате. Представитель. Бур. Этн., стр. 234, 297.

[160] Продолжение N. A. Etn., vol. VI, 470, 12-15; и Om. Soc., стр. 296.

[161] Мисс Флетчер заявляет, что шест от солнца переносится в лагерь на подстилке из палок, и его нельзя трогать или перешагивать через него. Указ. соч., с. 582.

[162] Смотрите отчет мисс Флетчер, Proc. Am. Assoc. Адв. наук., 1882, с. 584.

[163] Мисс Флетчер, *указ. соч.*, стр. 583.

[164] Знаменитый карьер pipestone находился недалеко от реки Биг-Су в Миннесоте.

[165] Относительно верований дакотов, в Proc. Амер. Филол. Доц., 3-я сессия, 1872, стр. 5.

[166] Теогония индейцев сиу, стр. 269.

[167] Minn. История. Соч. Сборник, т. II, ч. 2, с. 44.

[168] сравните Ma^{n}na^{n}hi^{n}dje суб-антигенов Канса племени, и часть ветра Генс, как [к]a^{n}ze антигенов Омаха, Канса и Осейдж могут быть связаны с Takuṡkaŋśkaŋ Дакота.

[169] Minn. История. Соц. Сборник, том. II, часть 2, стр. 70, 71.

[170] Minn. История. Соч. Сборник, т. II, ч. 2, с. 67.

[171] Теогония сиу, стр. 270.

[172] С этим сравните веру некоторых африканских племен в то, что обезьяна обладает даром речи, но боится им воспользоваться, чтобы ее не сделали рабом.

[173] Minn. История. Соч. Сборник, т. II, ч. 2, с. 66.

[174] Minn. История. Соч. Сборник, т. II, ч. 2, с. 66.

[175] Там же, стр. 66.

[176] Продолжение N.A. Ethnol., vol. VI, стр. 207-219.

[177] Переведено с оригинала рукописи, находящейся в коллекции Бушоттера. Туки - это тетонское название одностворчатого моллюска, который, как говорят, родом из Великих озер.

[178] Тахку Ва-кон, стр. 71.

[179] Традиции Осейджей, в 6-м издании. Представитель. Бур. Этн., стр. 379, 380. Am. Натуралист, февраль 1884 г., стр. 113, 114, 133. Там же, июль 1885 г., стр. 671, Om. Soc., в 3-м экземпляре. Переизд. Этнос., стр. 228, 233, 244, 247.

[180] Представитель. Музей Пибоди, том. III, стр. 264. Обратите внимание, как в "Танце солнца" упоминаются солнце, четыре ветра и буйвол. (§§ 147, 164, 167, 173, и 181, и Pl. XLVIII), и совершаются церемонии, связанные с землей, такие как размягчение земли (§§ 146, 155 и 176) и “Уудита”, при которой они выстреливают в землю (§ 170).

[181] Указ. соч., стр. 297.

[182] Указ. соч., стр. 282, примечание.

[183] Смет, Западные миссии и миссионеры, стр. 139.

[184] Смет, Западные миссии и миссионеры, стр. 140.

[185] Смотрите "Предания о призраках", § 280.

[186] Мисс Флетчер, "Тайна лося индейцев Огалалла сиу", в Репт. Музей Пибоди, том. III, стр. 281, примечание.

[187] Продолжение. в N. A. Ethn., том. IX, Грамматика Дакоты, тексты и этнография. Вашингтон: Правительственная типография. 1893. стр. 131, 141, 144, 148.

[188] Льюис и Кларк, Экспедиция, изд. Allen, Dublin, 1817, vol. I, стр. 65, 66.

[189] Смотрите “Танец Калумет” в Ом. Социология, 3-е издание. Респ. Бур. Этн., стр.280.

[190] Proc. Am. Assoc. Adv. Sci., Монреальское совещание, 1882, стр. 583.

[191] Скиф Вой. к водопаду Святого Антония в Миннесоте. История. Сборник, II, ч. 1, стр. 18-19.

[192] Представитель. Музей Пибоди, том. III, стр. 277, 278.

[193] Minn. История. Соц. Сборник, т. II, ч. 2, с. 68, 80.

[194] Аналогичной веры придерживались атапасканцы, проживающие сейчас в резервации Силетц, штат Орегон. Это было опубликовано автором в "Американском антропологе" за январь 1889 г., стр. 60.

[195] Смет, Западные миссии и миссионеры, стр. 142.

[196] Максимилиан, Путешествия по Северной Америке, стр. 197.

[197] Прочитайте в этой связи статью мисс Флетчер “Тень, или Призрачный домик: церемония Огаллала сиу”, представитель Музея Пибоди, том ii. II, стр. 296, 307.

[198] Вероятно, эти вещи были подарены родственниками покойного, но Бушоттер не сообщил нам об этом.

[199] В одной из своих статей Бушоттер говорит, что именно мать умершего человека кладет еду под эшафот и произносит молитвы. Джон Брюйер, тетон-полукровка из агентства реки Шайенн, Южная Дакота, никогда не слышал петиции о лошадях, поскольку, если родители получали лошадей после смерти своего сына, они их раздавали.

[200] Minn. История. Соч. Сборник, т. II, ч. 2, с. 69.

[201]Западные миссии и миссионеры, стр. 140.

[202] Западные миссии и миссионеры, стр. 204.

[203] Am. Антик., том V, 1883, стр. 149.

[204] Западные миссии и миссионеры, стр. 243.

[205] Om. Социология, Третья энн. Rept. Bur. Eth., стр. 325.

[206] Minn. История. Соч. Сборник, т. II, ч. 2, с. 70.

[207] Пруд в Скулкрафте, инд. Племена, том. VI, стр. 652. 1857.

[208] См. Продолжение. к Н. А. Этнологии. том. IX, стр. 146, 149.

[209] Мисс Флетчер: Тайна лося индейцев Огаллала сиу; в Энн. Представитель. Музей Пибоди, 1884, стр. 276, 277.

[210] Мисс Флетчер из представительства. Музей Пибоди, Том. II, стр. 260-275.

[211] Западные миссии и миссионеры, стр. 136.

[212] Там же, стр. 46.

[213] Западные миссии и миссионеры, стр. 141.

[214] Там же, стр. 143.

[215] Это тоже вера жителей Омахи.

[216] Мисс Флетчер, “Тайна лося огалалла сиу”, в переиздании. Музей Пибоди, том. III, стр. 281 примечание.

[217] Исследование Льюиса и Кларка, изд., Аллен, том. I, стр. 174.

[218] Геология США. и география. Обзор., Хейден, Мисцелл. Изд., № 7, 1877: Этнограф. и филол. об индейцах хидатса, стр. 48.

[219] Максимилиан, Путешествия * * * по Северной Америке, стр. 359.

[220] Там же, стр. 176.

[221] Там же, стр. 369, 374, 386, 388, 400.

[222] Там же, стр. 174.

[223] Там же, стр. 173.

[224] Там же, стр. 373, 377. О-ки-па: религиозная церемония * * * Джордж Кэтлин, филолог., 1867, 25 стр. Смитсон. Репт., 1885, ч. 2, с. 353-368.

[225] Геология США. и география. Обзор., Хейден, Мисцелл. Изд., № 7, 1877: Этнограф. и филол. об индейцах хидатса, стр. 45, 46.

[226] Отчет Джеймса об экспедиции Лонга в Скалистые горы, том. I, стр. 276-278.

[227] Путешествия * * * по Северной Америке, стр. 400, 401.

[228] Однако Максимилиан говорит: “Мы сами видели, как один был приостановлен и т.д.”

[229] Путешествия * * * по Северной Америке, стр. 419-422.

[230] Там же, стр. 426-428.

[231] Там же, т. I, стр. 189, 190.

[232] Там же, стр. 175.

[233] О-ки-хи-ди из Кэтлин.

[234] Максимилиан, Путешествия * * * по Северной Америке, стр. 359, 360.

[235] Максимилиан, Путешествия * * * по Северной Америке, стр. 378-380.

[236] Максимилиан, Путешествия * * * по Северной Америке, стр. 369.

[237] Там же, стр. 380, 381.

[238] Там же, стр. 361.

[239] Льюис и Кларк, Доп., изд. Allen, Vol. I, стр. 205.

[240] Отчет Джеймса об экспедиции Лонга. в Скалистые горы, Том. I, стр. 273.

[241] Геология США. и география. Обзор., Хейден, Мисцелл. Изд., № 7, 1877: Этнограф. и филол. об индейцах хидатса, стр. 50, 51.

[242] Путешествия * * * по Северной Америке, стр. 381, 382.

[243] Путешествия * * * по Северной Америке, стр. 370.

[244] Там же, стр. 382, 386.

[245] Там же, стр. 383, 403.

[246] Там же, стр. 371, 372.

[247] Там же, стр. 372.

[248] Путешествия * * * по Северной Америке, стр. 178.

[249] Там же, стр. 403, 404.

[250] Максимилиан, Путешествия * * * по Северной Америке, стр. 382.

[251] Там же, стр. 382, 383, 423, 424.

[252] Льюис и Кларк, Экспедиция, изд. Аллен, Том 1, стр. 175.

[253] Кэтлин, Смитсоновский институт, 1885, ч. 2, стр. 372.

[254] Максимилиан назвал так же, как и Ицика-махиди из Мэтьюса.

[255] Максимилиан, Путешествия * * * по Северной Америке, стр. 398.

[256] Геология США. и география. Обзор., Хейден, Мисцелл. Изд., № 7, 1877: Этнограф. и филол. об индейцах хидатса, стр. 47.

[257] Там же, стр. 48, 49.

[258] Максимилиан, Путешествия * * * по Северной Америке, стр. 402.

[259] Максимилиан, Путешествия * * * по Северной Америке, стр. 402.

[260] Геология США. и География. Обзор., Хейден, Мисцелл. Изд. № 7, 1877: Этнол. и филол. об индейцах хидатса, стр. 49, 184.

[261] Максимилиан, Путешествия * * * по Северной Америке, стр. 399-400.

[262] Там же, стр. 396.

[263] Максимилиан, Путешествия * * * по Северной Америке, стр. 50.

[264] Там же, стр. 51.

[265] Отчет Джеймса об экспедиции Лонга. в Скалистые горы, том. I, стр. 274, 275.

[266] Геология США. и география. Обзор., Хейден, Мисцелл. Изд., № 7, 1877: Этнограф. и филол. об индейцах хидатса, стр. 51.

[267] Там же, стр. 50.

[268] Максимилиан, Путешествия * * * по Северной Америке, стр. 399.

[269] Геология США. и география. Обзор., Хейден, Мисцелл. Изд., № 7, 1877: Этнограф. и филол. об индейцах хидатса, стр. 50.

[270] Там же, стр. 50.

[271] Максимилиан, Путешествия * * * по Северной Америке, стр. 404, 405.

[272] Там же, стр. 176.

[273] Исследование Льюиса и Кларка, отредактированное Алленом, том. I, стр. 280.

[274] Геология США. и география. Обзор., Хейден, Мисцелл. Изд., № 7, 1877: Этнограф. и филол. об индейцах хидатса, стр. 49.

[275] Берд, история разделительной линии (1729), том. I, 106-108. Переиздание: 1866.

[276] Смотрите веру Омахи в § 68.

[277] Преподобный С. Д. Пит, о традиции аборигенов Северной Америки, в журнале Jour. Победа. Инст., том. XXI, стр. 229-247.

[278] Там же, стр. 232.

[279] Там же, стр. 233.

[280] Om. Soc., 3d Ann. Репт. Бур. Этнол., §§ 136, 137.

[281] Там же., §§ 19, 21, 31, 97, и т.д.

[282] См. Am. "Натуралист", июль 1885 г., стр. 673, 674, рис. 3 и 4.

[283] Читателя предостерегают от предположений, что слово “воздух” в том виде, в каком оно используется в этом разделе, используется в научном смысле, потому что индийцы не знали о природе атмосферы. Они проводят различие между “Чем-то-что-движется” (которое мы называем ”Создателем ветра", “Создателями ветра” во множественном числе) и ветрами, и у них также были разные названия для облаков и “верхнего мира”. У них также были специальные названия для Четырех Кварталов (Дакота, татуайе топа; Эгиха, тейд уи¢ё дубаха).

[284] Смотрите § 33, где рассказывается о призывании ветров при освящении каминов.

[285] Знахари баффало из Омахи, в журнале. Амер. Фольклор, № X, стр. 219, и примечание.

[286] Интересно отметить в этой связи, что директор Бюро этнологии в обращении, озаглавленном “Очерки философии североамериканских индейцев”. Нью-Йорк, 1877, (стр. 10), говорилось о “боге юга, чье дыхание - ветры”.

[287] А.М. Натуралист, июль 1885 г., стр. 676.

[288] Представитель. Музей Пибоди, том. III, стр. 267.

[289] Там же, стр. 268.

[290] Там же, стр. 272, 273.

[291] Om. Soc., 3d An. Представитель. Бур. Этн., с. 242.

[292] Военные обычаи Осейджей, в Америке. Натуралист, февраль 1884 г., стр. 131, 132.

[293] Предполагается, что запад и север являются кварталами мира, а восток и юг - военными кварталами. См. рис. 194 и § 378.

[294] Om. Soc., стр. 299.

[295] Продолжение. в N. A. Ethnol., том. IX, Грамматика Дакоты, тексты и этнография, стр. 193.

[296] Там же, стр. 197.

[297] Из рассказа Ренвилля о тиотипи, там же, стр. 200, 202.

[298] Om. Soc., стр. 317. Военные обычаи осейджей, стр. 118, 119, 124, 131.

[299] Продолжение N. A. Ethnol., vol. VI, Язык эгиха, стр. 375.

[300] Автор принимает это без колебаний.

[301] Однако эти перья и пух часто окрашены: см. §§ 112, 116, 132, 239, 242, и 263.

[302] Представитель. Музей Пибоди, том. III, стр. 285, примечание 10. Написано в 1882 году.

[303] Представитель. Музей Пибоди, том. III, стр. 260.

[304] Поскольку у родов одной и той же фратрии было принято обмениваться личными именами, например, имя оленя (канса) давалось человеку-бизону (Канса), и *наоборот*, автор считает, что можно ожидать обмена символическими цветами. Сравните то, что Мэтьюз рассказывает об обмене белым и черным среди навахо в § 380.

[305] Вайнона, имя первого ребенка, если это дочь, а не “первая дочь”.

[306] Традиции Осейджей, в 6-м издании. Представитель. Бур. Этн., с. 379.

[307] Om. Soc., в формате 3d An. Респ. Бур. Этн., стр. 223, 224.

[308] Военные обычаи Осейджей, в Америке. Натуралист, февраль 1884 г., стр. 118, 126, 132.

[309] Om. Soc., в формате 3d An. Респ. Бур. Этн., стр. 329, 330.

[310] Продолжение N. A. Etn., Vol. VI, стр. 187.

[311] Высказывание канса: Lu̯, TcedŭÑga, Taqtci aba cki wanaxe kinukiye, abe au, *Говорят, что громоподобные существа, буйволы и олени вызывают призрака в “кину”,* имея в виду какой-то эффект на призрака, который невозможно объяснить.

[312] Om. Soc., в формате 3d An. Представитель. Бур. Этн., с. 229.

[313] Am. Доц. Adv. Sci. Proc., T. 31, стр. 583. Смотрите также, An. Rept. Музей Пибоди, T. III, стр. 262, строки 15-18.

[314] Сравнить An. Представитель. Музей Пибоди, том 3, стр. 289, примечание 1.

[315] Военные обычаи Осейджей в Америке. Натуралист, февраль 1884 г., стр. 133.

[316] Om. Soc., в формате 3d. An. Rept. Bur. Этн., с. 229, 233.

[317] Символизирующий огонь.

[318] Это, по-видимому, указывает на подводное происхождение. См. Om. Soc., стр. 231.

[319] Продолжение N. A. Etn., Vol. VI, стр. 142, 146.

[320] Журнал "Фольклор", том. III, № VIII, стр. 49, 50.

[321] Om. Soc., в формате 3d An. Респ. Бур. Этн., стр. 222, 223.

ПРИМЕЧАНИЯ ПЕРЕПИСЧИКА:

В представленном здесь индийском языке, как и в английском, слова пишутся через дефис. В оригинале некоторые дефисы стояли в конце строки. Например, в § 28. в конце строки появляется слово "гуадьякие"-, за которым в следующей строке следует "daⁿ". В подобных случаях, когда невозможно определить, глядя на похожие слова, содержало ли слово дефис или было просто разделено двумя строками, дефис был сохранен и добавлено примечание.

Несоответствия в диакритических знаках были исправлены, поскольку имеется подавляющее большинство примеров, когда данное слово имеет одинаковые знаки, как в случае с “Uuçita”, которое встречается три раза с точкой под “c” и один раз без, и оставлено как есть в противном случае.

То же самое верно и в отношении несоответствий в правописании.

Несоответствия в расстановке переносов были сохранены.

Исправлены очевидные пунктуационные ошибки.

Большинство разделов в оригинале начинались со знака раздела (§), за которым следовал пробел и номер раздела. В некоторых из них не хватало места; места были расставлены во всех разделах для согласованности.

В сноске 4 есть ссылка на то, что должно быть “Мифом, ритуалом и религией” Эндрю Лэнга; в оригинале “Миф. Ритуал и религия”.

На стр. 376 есть цитата, начинающаяся словами “Однажды...” Из-за неразумного использования кавычек невозможно сказать, где заканчивается цитата.

На стр. 375 цитата Сэмюэля Фремонта о слове “abicude” не закрыта; невозможно определить, произнес ли он одно предложение или два.

В сноске 27 после буквы ‘к" в третьем слове стоит пометка. Это может быть знак ударения или заключительная одинарная кавычка, используемая для описания “разнесенной буквы k", как описано в § 3. Это не очень похоже ни на то, ни на другое. Но поскольку в книге нет других примеров использования знака ударения после буквы "к", он произвольно был заключен в одинарную кавычку.

На стр. 384 у “Перевода” была двойная кавычка (”) в конце, но не в начале; поскольку в переводе есть двойные кавычки, двойная кавычка в конце была удалена.

На стр. 390, в § 41, в фразе “вы не приобретаете личную таинственную силу” в оригинале было “myterious”.

На стр. 391, в § 42, во фразе “что Мэтьюз рассказывает о почитании Хидатсы” в оригинале было “рассказать”.

На стр. 402, в § 48,фраза “у них самих не было видений объектов” имела “obects” в оригинале.

На стр. 410, посвященной “OMAHA NIKIE CUSTOMS”, было семь сносок, пронумерованных от 1 до 7, но в порядке следования было восемь якорей: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5. Теперь они пронумерованы 60, 61, 62, 63, 64, 65, и 66, и привязки отображаются в порядке 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 64. То есть в двух отдельных местах текста есть указатели на сноску 64.

На стр. 431, в § 93, слово “контр-убеждения” было разделено на две строки: “контр-” и “убеждения”. “Противоположные убеждения” были произвольно выбраны вместо “контрреволюций”.

На стр. 436, в § 101, фраза “какая-то другая часть этого принесена в жертву человеком” в оригинале была “принесена в жертву”.

На стр. 436, в § 101, в фразе “и всегда постоянен с отдельными лицами” в оригинале было “individuuls”.

На стр. 449 есть цитата из Смета, начинающаяся с “Великого Духа, к солнцу”; здесь нет заключительного кавычкового знака.

На стр. 455, в § 160, слово “horseback" в оригинале было разделено на две строки: “horse”" и “back”. “верхом на лошади” было произвольно выбрано вместо “верхом на спине”.

В сноске 157 в оригинале было “Bept.” вместо “Rept.”

Сноска 201, “Западные миссии и миссионеры”, стр. 140, имеет два опорных пункта:здесь и здесь.

На стр. 479 между разделами 249 и 250 есть раздел с номером 231. Оно начинается так: “Один из мифов Дакоты рассказывает о том, как Унктоми покончил с собой”.